

經部

欽定四庫全書

經部

周易傳義大全

總目 傳序

篇義 圖說

詳校官大理寺卿臣富炎泰

通政使司副使臣莫瞻菉覆勘

覆校官中書臣方大川

校對官庶吉士臣翟槐

謄録舉人臣孫濆

繪圖監生臣孫大儒

經部一

周易大全　　易類

提要

臣等謹案周易大全二十四卷明胡廣等奉勑撰考明成祖實錄永樂十二年十一月甲寅命行在翰林院學士胡廣侍講楊榮金幼孜修五經四書大全十三年九月告成成祖親制序弁之卷首命禮部刊賜天下賜胡廣

等鈔幣有差仍賜宴於禮部同時預纂修者自廣榮幼孜外尚有翰林編修葉時中等三十九人此其五經之首也朱彝尊經義考謂廣等就前儒成編雜為鈔録而去其姓名易則取諸天台鄱陽二董氏雙湖雲峯二胡氏於諸書外未寓目者至多云云天台董氏者董楷之周易傳義附録鄱陽董氏者董真卿之周易會通雙湖胡氏者胡一桂之周易本

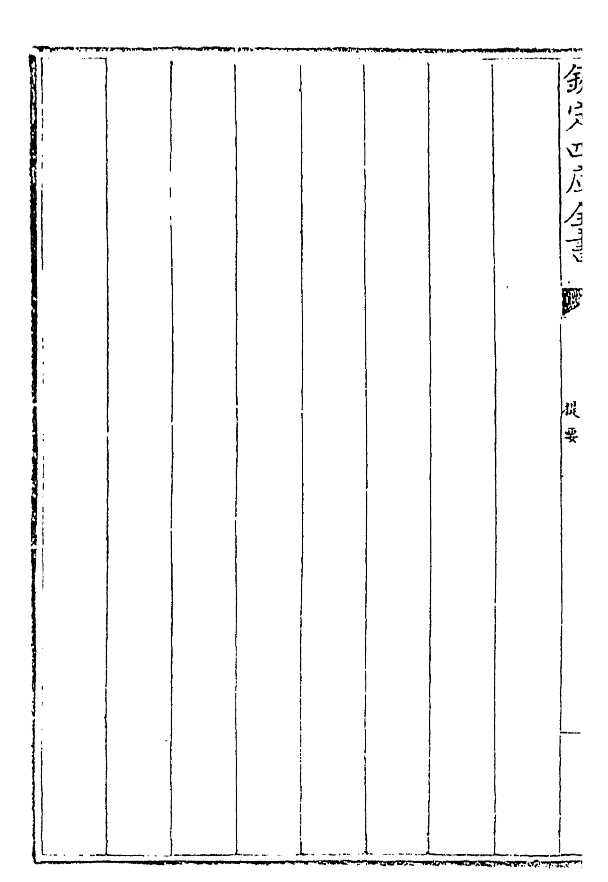
義附録纂疏雲峰胡氏者胡炳文之周易本
義通釋也今勘驗舊文一一符合彞尊所論
未可謂之苛求然董楷胡一桂胡炳文篤守
朱子其說頗謹嚴董真卿則以程朱為主而
博採諸家以翼之其說頗為賅備取材於四
家之書而刊除重複勒為一編雖不免守匱
抱殘要其宗㫖則尚可謂不失其正且二百
餘年以此取士一代之令甲在焉録存其書

見有明儒者之經學其初之不敢放軼者由於此其後之不免固陋者亦由於此鄭曉今言曰洪武開科五經皆主古注疏及宋儒易程朱書蔡詩朱春秋左公羊穀梁程胡張禮記陳後乃盡棄注疏不知始何時或曰始于頒五經大全時以為諸家說優者采入故耳然古注疏終不可廢也是當明盛時識者已憂其獘矣觀于是編未始非千古得失之林

也乾隆四十二年六月恭校上

總纂官臣紀昀臣陸錫熊臣孫士毅

總校官臣陸費墀

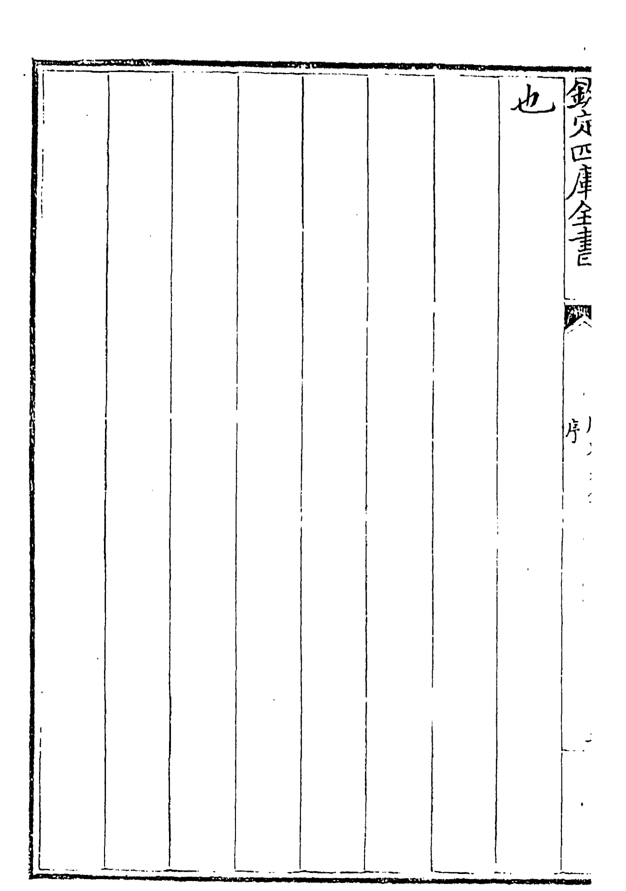

易序

易之為書卦爻彖象之義備而天地萬物之情見聖人之憂天下來世其至矣先天下而開其物後天下而成其務是故極其數以定天下之象著其象以定天下之吉凶六十四卦三百八十四爻皆所以順性命之理盡變化之道也散之在理則有萬殊統之在道則無二致所以易有太極是生兩儀太極者道也兩儀者陰陽也陰陽一道也太極无極也萬物之生負陰而抱陽莫不

有太極莫不有兩儀絪緼交感變化不窮形一受其生神一發其智情偽出焉萬緒起焉易所以定吉凶而生大業故易者陰陽之道也卦者陰陽之物也爻者陰陽之動也卦雖不同所同者奇偶爻雖不同所同者九六是以六十四卦為其體三百八十四爻互為其用遠在六合之外近在一身之中暫於瞬息微於動静莫不有卦之象焉莫不有爻之義焉至哉易乎其道至大而无不包其用至神而无不存時固未始有一而卦未始有

定象事固未始有窮而爻亦未始有定位以一時而索卦則拘於无變非易也以一事而明爻則窒而不通非易也知所謂卦爻彖象之義而不知有卦爻彖象之用亦非易也故得之於精神之運心術之動與天地合其德與日月合其明與四時合其序與鬼神合其吉凶然後可以謂知易也雖然易之有卦易之已形者也卦之有爻卦之已見者也已形已見者可以言知未形未見者不可以名求則所謂易者果何如哉此學者所當知

也

周易傳義大全凡例

一周易上下經二篇孔子十翼十篇各自為卷漢書藝文志云易經十二篇顔師古曰上下經及十翼故十二篇初無傳字漢費直初以彖象釋經附於其後今乾卦起大哉乾元至用九天德不可為首也加一傳字附於卦後坤以下倣此係費直舊本鄭玄王弼宗之又分附卦爻之下增入乾坤文言始加彖曰象曰文言曰以別於經今乾卦文言曰以後至坤以下諸卦係鄭王所定本而繫辭以後自如其舊歷代因之是為今易程子所為作傳者是也自嵩

晁說之始考訂古經釐為八卷卦爻一彖二象三文言四繫辭五說卦六序卦七雜卦八朱子謂未能盡合古文者此也東萊呂祖謙乃定為經二卷傳十卷是為古易朱子本義從之上經一下經二彖上傳一彖下傳二象上傳三象下傳四繫辭上傳五繫辭下傳六文言傳七說卦傳八序卦傳九雜卦傳十朱子所序古周易即此也按藍田呂大防已嘗訂定與呂本同但自一至十二之序小異呂蓋偶未及見之耳然程傳本義既已並行而諸家定本又各不同天台董氏集程朱說據王弼本分為高下字行以別四聖二賢之易而不能盡行於繫辭諸篇今所刊本已變其例建安張氏又據董本獨刊本義鄱陽董氏傳義會通既不盡從今易

又別為經傳新例大畧如背本且移大象寘於彖傳之前雲峰胡氏本義通既輒變古易且於今易又不免離析先後故今定從程傳元本而本義仍以類從

凡經文皆平行書之傳義則低一字書以別之其繫辭以下程傳既闕則壹從本義所定章次總釐為二十四卷云

一程傳據王弼本只有六十四卦繫辭以後無傳王弼只註六十四卦繫辭說卦序卦雜卦門人韓伯註今法天台董氏例以東萊呂氏所集經說補之自上繫第一章至十章皆係全文十一章以後今參

用呂氏精義二董附錄撮其要語附之以備一家之言仍只稱程子曰分註書之別於傳也

一程傳本義刋本間有脫誤字句今合諸本讐校歸正其傳有兩存同異者則係東萊呂氏舊例云

一二程文集遺書外書與朱子文集語類有及於易者今合天台董氏鄱陽董氏附錄二本參互考訂取其與傳義相合而有發明者各分注其次朱子嘗折衷程傳得失者則附傳下仍以程子朱子曰別之其程子二序

上下篇義朱子圖說五贊筮儀并二家說經綱領則參取二董附録及啓蒙諸書別為義例列於篇端自為一卷云

一諸家之說壹宗程傳本義折衷竝取其辭論之精醇理象之明當者分注二氏之後以羽翼之而其同異得失先儒雙湖胡氏雲峰胡氏嘗論訂者亦詳擇而附著焉

一經中文字有當音者今從天台董氏例參考呂氏

音訓直附其下間有傳義音讀異者則明識別之

一經文圏點句絶傳義間有不同處今壹以本義為

正

一引用先儒姓氏

孔氏安國子國　楊氏雄子雲

劉氏歆子駿　鄭氏玄康成

王氏弼輔嗣　韓氏伯康伯

董氏遇季直　虞氏翻仲翔

關氏 朗 子明
孔氏 穎達 仲達

劉氏 瓛
陳氏 皋

希夷陳氏 摶 圖南
胡氏 旦

安定胡氏 瑗 翼之
泰山孫氏 復 明復

徂徠石氏 介 守道
廬陵歐陽氏 脩 永叔

錢氏 藻
劉氏 彝 執中

于氏 弁
臨川王氏 安石 介甫

廣陵王氏 逢
邵子 雍 堯夫

張子載子厚　涑水司馬氏光君實
東坡蘇氏軾子瞻　房氏審權
嵩山晁氏說之以道　和靖尹氏焞彥明
藍田呂氏大臨與叔　廣平游氏酢定夫
上蔡謝氏顯道良佐　龜山楊氏時中立
壽安張氏繹思叔　兼山郭氏忠孝立之
張氏汝明舜文　莆田張氏汝弼舜元
括蒼龔氏源深父　開封耿氏南仲希道

李氏 元量
東明劉氏 槩 仲平
路氏 純中
漢上朱氏 震 子發
白雲郭氏 雍 子和
鄭氏 正夫
閻氏 彥升
東谷鄭氏 汝諧 舜舉
凌氏 唐佐
陸氏 秉
李氏 開 去非
王氏 湘鄉
李氏 光 泰發
丹陽都氏 潔 聖與
合沙鄭氏 東卿 少梅
容齋洪氏 邁 景盧

劉氏翔　鄭氏剛中亨仲

閭丘氏昕逢辰　蘭氏廷瑞惠卿

王氏大寶元龜　李氏椿年仲永

沙隨程氏迥可久　莆田鄭氏厚

隆山李氏舜臣子思　縉雲馮氏當可時行

童溪王氏宗傳景孟　誠齋楊氏萬里廷秀

雙溪王氏炎晦叔　南軒張氏栻敬夫

東萊呂氏祖謙伯恭　林氏栗黃中

西山蔡氏元定季通　　勉齋黄氏榦直卿

盤澗董氏銖叔重　　潛室陳氏埴器之

清江張氏洽元德　　范氏念德伯崇

梅巖袁氏樞機仲　　瓜山潘氏柄謙之

節齋蔡氏淵伯靜　　九峯蔡氏沈仲默

三山吳氏綺忠畝　　雲莊劉氏爚晦伯

覺軒蔡氏模　　西溪李氏過季辨

厚齋馮氏椅奇之　　瀘川毛氏璞伯玉

庸齋趙氏汝騰

山齋易氏彥章

雙峯饒氏仲元

馮氏去非

黄氏宗台

西山眞氏景元

平菴項氏平甫

潘氏天錫

趙氏汝楳

融堂錢氏子是

進齋徐氏子與

姚氏小彭

鶴山魏氏華父

習靜劉氏壽翁

柴氏與之

楊氏彬夫

隆山陳氏友文　思齋翁氏泳永叔

天台董氏楷　古爲徐氏直方立大

毅齋沈氏貴珤又名汝彌誠叔　建安丘氏富國行可

單氏　雷氏

史氏詠　冷氏

蛟峯方氏逢辰　吳氏應回

疊山謝氏枋得君直　魯齋許氏衡仲平

玉齋胡氏方平　新安胡氏次焱濟鼎

潛齋胡氏 允　　節初齊氏 夢龍 覺翁

程氏 鉅夫　　苟軒程氏 龍 舜俞

新安程氏 直方 道大　　葵初王氏 希旦 愈明

勿軒熊氏 禾 去非　　雙湖胡氏 庭芳 一桂

方塘徐氏 之祥 麒父　　中溪張氏 清子 希獻

汪氏 潑 所性　　雲峯胡氏 炳文 仲虎

息齋余氏 芭舒 德新　　臨川吳氏 澂 幼清

廬陵龍氏 仁夫 觀復　　番陽董氏 真卿 季真

周易程子傳序

易變易也隨時變易以從道也郭忠孝議易傳序曰易即道也又何從道或以為問程子曰人隨時變易為何為從道也○楊廸問有道又有易何如曰此語全未是更將傳序詳思當自通矣變易而後合道易字與道字不相似也○朱子曰隨時變易以從道主卦爻而言然天理人事皆在其中今以乾卦潛見飛躍觀之其流行而至易者易也其定理之當然者道也故明道亦曰其體則謂之易其理則謂之道而伊川又謂變易而後合道易字與道字不相似也又云人隨時變易為何為從道也此皆可以見其意矣易中无一卦一爻不具此理所以沿流而可以求其源也○易變易也隨時變易以從道正謂伊川這般說話難曉蓋他把這書硬定做人事之書他說聖人做這書只為世間人事本有許多變樣所以做這書出來○

范氏念德曰易也時也道也皆一也自其流行不息而言之則謂之易自其推遷无常而言之則謂之時而其所以然之理則謂之道○臨川吳氏曰凡陰陽變易道理便在其中元不相離直以道字解易字則不可而易之所以為易者道也又曰時之為時莫備於易程子謂之隨時變易以從道夫子傳六十四彖獨於十二卦發其凡而贊其時與時義時用之大一卦一時則六十四時不同也一爻一時則三百八十四時不同也始於乾之乾終於未濟之未濟則四千九十六時各有所值引而伸觸類而長時之百千萬變无窮而吾之所以時其時者則一而已

其為書也廣大悉備將以順性命之理通幽明之故盡事物之情而示開物成務之道也聖人之憂患後世可謂至矣去古雖遠遺經尚存然而前儒失意以

傳言後學誦言而忘味自秦而下蓋无傳矣予生千（一有餘字）載之後悼斯文之湮晦將俾後人沿流而求源此傳所以作也

程子曰自孔子贊易之後更無人會讀易先儒不見於書者有則不可知見於書者皆未盡如王輔嗣韓康伯只以老莊解之是何道理某於易傳殺曾下工夫如學者見問儘有可商量書則未欲出之也○某於易傳已自成書但逐旋修補期以七十其書可出韓退之嘆聰明不及於前時道德日負於初心然某於易傳後來所改者无幾不知如何故更期以十年之功看如何○張閎中問易傳不傳曰易傳未傳自量精力未衰尚覬有少進爾然亦不必直待身後覺老耄則傳矣書雖未出學未嘗不傳也第患无受之者爾○和靖尹氏曰伊川先生踐履盡易其作傳只是因而寫成熟讀玩味即可見矣○壽安張氏曰伊川易傳成

書已久學者莫得傳授其後寢疾始以授尹焞○上蔡謝氏曰伊川以易傳示門人曰只說得七分後人更須自體究

易有聖人之道四焉以言者尚其辭以動者尚其變以制器者尚其象以卜筮者尚其占吉凶消長之理進退存亡之道備於辭推辭考卦可以知變象與占在其中矣君子居則觀其象而玩其辭動則觀其變而玩其占得於辭不達其意者有矣未有不得於辭而能通其意者也至微者理也至著者象也體用一源顯微无間觀會通以行其典禮則辭无所不備尹焞問至微者理也至著者象

也體用一源顯微无間莫太露天機否程子曰如此分明說破猶自人不解悟○朱子曰至微者理也至著者象也體用一源顯微无間蓋自理而言則即體而用在其中所謂一源也自象而言則即顯而微不能外所謂无間也又曰體用一源者以至微之理言之則冲漠无朕而萬象昭然已具也顯微无間者以至著之象言之則即事即物而此理无乎不在也言理則先體而後用蓋舉體而用之理已具是所以為一源也言事則先顯而後微蓋即事而理之體可見是所以為无間也○至微者理也至著者象也體用一源顯微无間觀會通以行其典禮則辭无所不備此是一箇理一箇象一箇辭然欲理會理與象又須就辭上理會辭上所載皆觀會通以行其典禮之事凡於事物須就其聚處理會尋得一箇通路行去若不尋得一箇通路只驀地行去則必有礙典禮只是常事會是事之合聚交加難分別處如庖丁解牛雖是奏刀騞然莫不中節若至那難處便著

些氣力方得通○汪瑞明說沈元用嘗問尹和靖易傳何處是切要處尹云體用一源顯微無間此是最切要處嘗舉似李先生先生曰尹說固好然雖看得六十四卦三百八十四爻都有下落處方始說得此話若學者未曾子細理會便與他如此說豈不誤也○臨川吴氏曰至微之理者體也然體之至微而用之至著者已同時而有非是先有體而後有用也故曰一源至顯之象而與至微之理相合為一更無間別非是顯生於微也故曰無間

故善學者求言必自近易於近者非知言者也

朱子曰求言必自近易於近者非知言者也此伊川喫力為人處

予所傳者辭也由辭以得其意則在乎人焉有宋元符二年己卯正月庚申河南程頤正叔序

和靖尹氏曰先生平生用意惟在易傳求先生之學者觀此足矣語錄之類出

於學者所記所見有淺深故所記有工拙蓋未能无失也嘗謂邢寛曰汝與其讀他書不若專讀易與其看伊川雜說不若專看伊川易傳易之為書經四聖人乃成皆聖人粹言垂訓後世者也伊川作易傳意欲傳後者皆極至之言又曰某日讀伊川易傳一卦近來甚覺有與心相契融會處又曰學者須要自得至如伊川易傳吾輩讀時言下會解與伊川何異只是不似伊川自得者也自得者更不待思只恁胸中流出○朱子曰伊川先生晚年所見甚實更无一句懸空說底語今觀易傳可見何嘗有一句不着實○伊川晚年文字如易傳直是㓕得水住○易傳不看本文亦自成一書○詩書畧看訓詁解釋文義令通而已却只玩味本文其道理只在本文下面小字儘說如何會過得他若易傳却可脫去本文程子此書平淡地慢慢委曲說得更无餘蘊不是那敲磕逼匝出底義理平鋪地放在面前只如此等行文亦自難學如其他峭拔雄健之文却可做若易傳

淡底文字如何可及○易傳明白无難看處但此是先生以天下許多道理散入六十四卦三百八十四爻之中將作易看即无意味須將來作事看即句句字字有用處耳○問易傳大槩將三百八十四爻做人說恐通未盡否曰也是即是不可裝定做人說看占得如何有就事言者有以位言者以吉凶言之則為事以終始言之則為時以高下言之則為位隨所作而看皆通繫辭云不可為典要唯變所適豈可裝定做人說○易傳難看其用意精密道理平正更无抑揚若能看得有味則其人亦大段知義理矣蓋易中說理是預先說下箇未曾有底事故乍看甚難○問看易傳曰此書難看須經歷世故多識盡人情物理方看得入蓋此書平淡所說之事皆是見今所未甞有者如言事君處及處事變患難處今皆未嘗當著可知讀時无味蓋他說得闊遠未有底事預包戢在此學者須讀詩書他經自有箇見處及曾經歷過前件此等事方可以讀之得其无味之味

蓋其間義理闊多伊川所自發與經文又似隔一重皮膜所以看者无箇貫穿處○易傳須先讀他書理會得義理了方有入路見其精密處蓋其所言義理極妙初學者未曾使著不識其味都无啟發如遺書之類人看著却有啟發處非是易傳不好是不合使未當看者看須是已知理義者得此便可磨礲入細此書與學者非是啟發工夫乃磨礲工夫○呂伯恭謂易傳理到語精平易的當立言无毫髮遺恨此乃名言○伯恭多勸人看易傳一禁禁定更不得疑著局定學者只得守定此箇義理固是好但緣此使學者不自長意智何緣會有聰明○伊川言理甚備象數却欠在○易傳義理精字數足无一毫欠闕只是於本義不相合易本是卜筮之書程先生只說得一理又曰某本義只是卜筮大綱若義理充實遍滿離不得程夫子書也○書易傳後曰易之為書更三聖人而制作不同若包犧氏之象文王之辭皆依卜筮以為教而其法則異至於孔子之贊則又

一以義理為教而不專於卜筮也是豈其故相反哉俗之淳漓既異故其所以為教為法不得不異而道則未甞不同也然自秦漢以來考象辭者泥於術數而不得其弘通簡易之法論義理者淪於空寂而不適乎仁義中正之歸求其因時立教以承三聖不同於法而同於道者則惟伊川先生程氏之書而已後之君子誠能日取其一卦若一爻者熟復而深玩之如已有疑將決於筮而得之者虛心端意推之於事而反之於身以求其所以處此之實則於吉凶消長之理進退存亡之道將无所求而不得邇之事父遠之事君亦无處而不當矣

○東萊呂氏曰伊川先生遺言見於世者獨易傳為成書傳摹浸外失其本真學者病之某舊所藏本出尹和靖先生家標注皆和靖親筆近復得新安朱元晦新訂讐按精甚遂合尹氏朱氏書與一二同志參合其同異而存之以待知者○臨川吳氏曰上古聖人作卦象以先天而其體備於八八作蓍數以前民而其用衍於七

七八八之象本於一而一无體七七之數始於一而一不用合卦與蓍是之謂易中古聖人體卦用蓍繫之辭繫之文其辭雖爲占設然擬議所言理无不貫推而行之占云乎哉秦漢而下泥術數者陋演辭義者泛而易道晦矣至邵子極深卦象蓍數之原而易之道大明夫子以來一人而已而於文王周公之辭有未暇及也若程子之傳則因文王周公之辭以發其真知實踐之理推之爲修齊治平之用宜與三古聖人之易而爲四非可以傳註論也

上下篇義

乾坤天地之道陰陽之本故為上篇之首坎離陰陽之成質故為上篇之終咸恒夫婦之道生育之本故為下篇之首未濟坎離之合既濟坎離之交合而交則生物陰陽之成功也故為下篇之終二篇之卦既分而後推其義以為之次序卦是也卦之分則以陰陽陽盛者居上陰盛者居下所謂盛者或以卦或以爻卦與爻取義有不同如剝以卦言則陰長陽剝也以爻言則陽極於

上又一陽為衆陰主也如大壯以卦言則陽長而壯以爻言則陰盛於上用各於其所不相害也乾父也莫亢焉坤母也非乾无與為（一无為字）敵也故卦有乾者居上篇有坤者居下篇而復陽生臨陽長觀陽盛剝陽極則雖有坤而居上姤陰生遯陰長大壯陰盛夬陰極則雖有乾而居下其餘有乾者皆在上篇泰否需訟小畜履同人大有无妄大畜也有坤而在上篇皆一陽之卦也卦五陰而一陽則一陽為之主故一陽之卦皆在上篇師

謙豫比復剝也其餘有坤者皆在下篇晉明夷萃升也卦一陰五陽者皆有乾也又陽衆而盛也雖衆陽說於一陰說之而已非如一陽為衆陰主也王弼云一陰為之主非也故一陰之卦皆在上篇小畜履同人大有也卦二陽者有坤則居下篇小過雖無坤陰過之卦也亦在下篇其餘二陽之卦皆一陽生於下而達於上又二體皆陽陽之盛也皆在上篇屯蒙頤習坎也陽生於下謂震坎在下震生於下也坎始於中也達於上謂一陽

至（一作在）上或得正位也生于下而上（一作陽）達陽暢之盛也陽生於下而不達於上又陰衆而陽寡復失正位陽之弱也震也解也上有陽而下无陽无本也艮也蹇也震坎艮以卦言則陽也以爻言則皆始變微也而震之上艮之下无陽坎則陽陷皆非盛也惟習坎則陽上達矣故為盛卦二陰者有乾則陽盛可知需訟大畜无妄也无乾而為盛者大過也離也大過陽（一有過字）盛於中上下之陰弱矣陽居上下則綱紀於陰頤是也陰居上下

不能主制於陽而反弱也必上下各二陰中唯兩陽然後為勝小過是也大過小過之名可見也離則二體上下皆陽陰實麗焉陽之盛也其餘二陰之卦二體俱陰陰盛也皆在下篇家人睽革鼎巽兌中孚也卦三陰三陽者敵也則以義為勝陰陽尊卑之義男女長少之序天地之大經也陽少於陰而居上則為勝蠱少陽居長陰上賁少男在中女上皆陽盛也坎雖陽卦而陽為陰所陷溺也又與陰卦重陰盛也故陰陽敵而有坎者皆

在下篇困井渙節既濟未濟也或曰一體有坎尚為陽陷二體皆坎反為陽盛何也曰一體有坎陽為陰所陷又重為陰也二體皆坎陽生於下而達於上又二體皆陽可謂盛矣男在女上乃理之常未為盛也若失正位而陰反居尊則弱也故恒損歸妹豐皆在下篇女在男上陰之勝也凡女居上者皆在下篇咸益漸旅困渙未濟也唯隨與噬嗑則男下女非女勝男也故隨之彖曰剛來而下柔噬嗑彖曰柔得中而上行長陽非少陰可

敵以長男下中少女故為下之若長少敵勢力侔則隂在上為陵陽在下為弱咸益之類是也咸亦有下女之象非以長下少也乃二少相感一作感說以相與所以致陵也故有利貞之戒困雖女少於男乃陽陷而為隂揜无相下之義也小過二陽居四隂之中則為隂盛中孚二隂居四陽之中而不為陽盛何也曰陽體實中孚中虚也然則頤中四隂不為虛乎曰頤二體皆陽卦而本末皆陽盛之至也中孚二體皆隂卦上下各二陽不成本

未之象以其中虛故為中孚陰盛可知矣鄱陽董氏曰按易序及上下篇義或以不載伊川文集為疑然世俗相傳已久玩其辭義非大程夫子亦不能及此也讀者詳焉○建安丘氏曰說卦曰天地定位山澤通氣雷風相薄水火不相射此八卦者上下經成始成終之義也上經首以乾坤者天地定位之象下經首咸而次恒者咸者山澤通氣之象恒者雷風相薄之象上經終以坎離下經終以既濟未濟又水火不相射之象也然水火天地之大用也是以艮兌震巽之卦各一而坎離象也又曰乾坤者父母之道坎離者男女之道有父母而後有男女此上經終始之義也咸者少男少女之合恒者長男長女之合既濟未濟中男中女之合男女一配則成夫婦此下經始終之義也○雙湖胡氏曰嘗觀六十四卦反對之序上經自乾至離共用十八卦反對為三十卦下經自咸至未濟亦用十八卦反對為三十四卦有十八變而

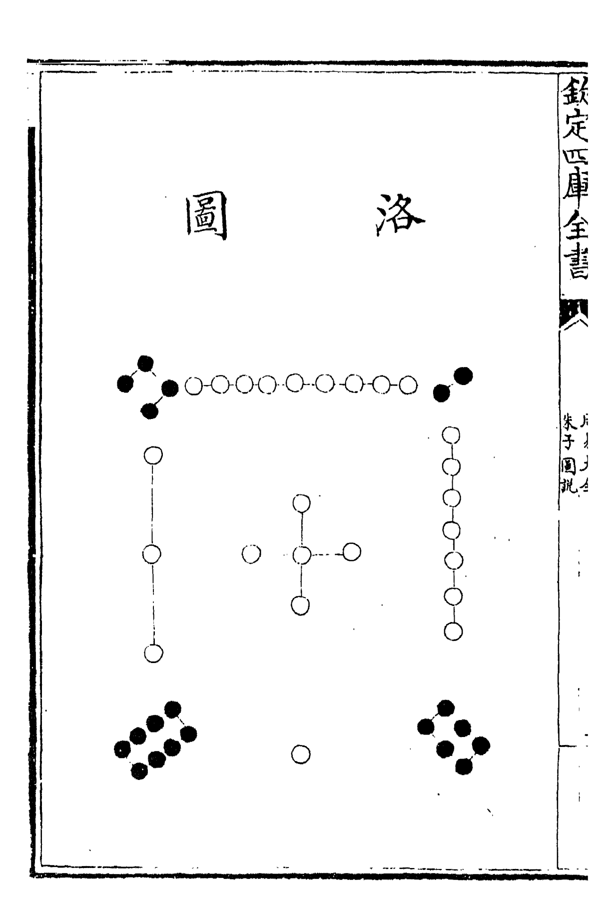
成卦之象乾數九二九為十八坤數六三六亦十八乾奇其畫六坤偶二六十二合之則為三六亦十八然上下經豈无以為之主者乎蓋嘗思之天地為萬物之祖乾坤為六十四卦之祖不易之論也然以六十四卦分上下經則乾坤為上經之首即為上經之主而終之以坎離餘震艮巽兌與坎離之餘卦皆其過也故八卦各體散見於上經者乾坤最多各十有二而震艮各七巽兌各四坎八離六而已以咸恒為下經之首即為下經之主艮兌巽震是也而終之以既未濟亦坎離也餘乾坤坎離皆其過也故八卦各體散見於下經者兌巽最多各十有二震艮各九而乾坤各四坎八離十而已此上經自坎離外无一卦无乾坤下經自既未濟外亦无一卦无艮兌巽震上經自乾坤之後三陰三陽之卦凡六乃乾坤之三變否泰乾坤之三陰三陽交不交也隨蠱乾坤之三陰三陽雜居也噬嗑賁乾坤之三陰三陽分布也餘則乾坤兩體各司諸卦下經自咸恒而後艮

兌巽震相重之卦亦凡六乃咸恒之三變損益咸恒之首變咸變盡為損而艮上兌下恒變盡為益而巽上震下猶上經之有泰否也漸歸妹咸恒之再變咸恒之下二體艮巽合而為漸咸恒之上二體兌震合而為歸妹猶上經之有隨蠱也中孚小過咸恒之三變咸恒上下二體交互相重以咸下體艮遇恒上體震則為小過以咸上體兌遇恒下體巽則為中孚亦猶上經之有噬嗑賁也餘則艮兌巽震各司諸卦焉然乾坤三變必一吉而一凶泰隨賁吉而否蠱噬嗑凶矣咸恒三變亦必一吉而一凶益漸中孚吉而損歸妹小過凶矣或曰乾坤艮兌巽震分主上下經固也而上經屯蒙隨蠱噬嗑賁頤大過八卦乃艮兌巽震之合无乾坤正體下經遯壯晉明夷夬姤萃升八卦乃有乾坤非盡艮兌巽震之合體文王序卦何不徑以十六卦兩相傳易則非特上經自坎離外无一卦无乾坤正體而下經自既未濟外艮兌巽震兩兩相從正體之外尤无間斷今下經晉明夷

无艮兑巽震之正體只有互體之艮震不亦可乎曰聖人之智豈不及此而必為是者其意誠不欲使上下經截然為乾坤截然為艮兑巽震於以見男女有從父母之象父母有臨男女之象而又不害其為上下經雖不盡有主卦之正體而亦未嘗无可取之乾坤艮兑巽震也上經屯蒙有互體坤隨蠱噬嗑賁頤大過習分具乾坤三陽三陰之體下經晉明夷有艮震互體此猶分陰分陽陰陽又互為根正易之妙處衆人固不識也以此求之庶乎可以竊窺文王之心而其間闕節脉理之通點而識之又存乎其人焉

河圖

洛圖

右繫辭傳曰河出圖洛出書聖人則之又曰天一地二天三地四天五地六天七地八天九地十天數五地數五五位相得而各有合天數二十有五地數三十凡天地之數五十有五此所以成變化而行鬼神也此河圖之數也洛書蓋取龜象故其數戴九履一左三右七二四為肩六八為足蔡元定曰圖書之象自漢孔安國劉歆魏關朗子明有宋康節先生邵雍堯夫皆謂如此至劉牧始兩易其名而諸家因之故今復之悉從其舊

附録孔氏安國曰河圖者伏羲氏王天下龍馬出河遂則其文以畫八卦洛書者禹治水時神龜負文而列於背有數至九禹遂因而第之以成九類玉齋胡氏曰龍馬周禮夏官馬八尺以上為龍言馬之特異如此漢武帝元狩三年得神馬於渥洼水中亦此之類神龜大戴禮曰甲蟲三百六十而神龜為之長○臨川吳氏曰河圖自一至十五十五點之在馬背者其旋毛之圖有如星象故謂之圖非五十五數之外別有所謂圖也○劉氏歆曰伏羲氏繼天而王受河圖而畫之八卦是也禹治洪水賜洛書法而陳之九疇是也河圖洛書相為經緯八卦九

章相為表裏潛室陳氏曰經緯之說非是以上下為經左右為緯大抵經言其正緯言其變而二圖互為正變主河圖而言則河圖為正洛書為變主洛書而言則洛書為正而河圖又為變要之天地間不過一陰一陽以兩其五行而太極常居其中二圖雖縱橫變動要只是參互呈見此所以謂之相為經緯也表裏之說亦然蓋河圖不但可以畫卦亦可以明疇洛書不特可以明疇亦可以畫卦但當時聖人各因一事以垂後世伏羲但據河圖而畫卦大禹但據洛書而明疇要之伏羲之畫卦其表為八卦而其裏固可以為疇大禹之叙疇其表為九疇而其裏固可以為卦此所以謂之相為表裏也○關氏朗曰河圖之文七前六後八左九右洛書之文九前一後三左七右四前左二前右八後左六後右○

邵子曰圓者星也歷紀之數其肇於此乎朱子曰歷法合二始以定剛柔二中以定律歷二終以紀閏餘是所謂歷紀也問二始二中二終之說曰此本唐志一行之說二始者一二也一奇故為剛二偶故為柔二中者五六也五者十日六者十二辰也二終者十與九也閏餘之法以十九歲為一章故其言如此然一章之數似亦附會當時姑借其說以明十數之為河圖爾

方者土也畫州井地之法其放於此乎朱子曰州有九井九百畝是所謂畫州井地也○王齋胡氏曰禹別九州冀北揚南青東梁西兗東北雍西西北徐東南荆西南豫中也孟子井九百畝其中為公田八家各私百畝同養公田蓋圓者河圖之數方者洛書之文故羲文因之而造易禹箕敘之而作範也

朱子曰圓者星也圓者河圖之數言无那四角底其形便圓又曰河圖既无四隅則比之洛書固亦為圓

○九峰蔡氏曰河圖體圓而用方聖人以之而畫卦洛書體方而用圓聖人以之而叙疇卦者陰陽之象也疇者五行之數也象非偶不立數非奇不行奇偶之分象數之始也陰陽五行固非二體八卦九疇亦非二致理一分殊非深於造化者安能識之又曰河圖非无奇也而用則存乎偶洛書非无偶也而用則存乎奇偶者陰陽之對待乎奇者五行之迭運乎對待者不能孤迭運者不可窮天地之形四時之行人物之生萬化之凝其妙矣乎

○朱子曰天地之間一氣而已分而為二則為陰陽而五行造化萬物始終无不管於是焉故河圖之位一與六共宗而居乎北二與七為朋

而居乎南三與八同道而居乎東四與九為友而居乎西五與十相守而居乎中蓋其所以為數者不過一陰一陽一奇一偶以兩其五行而已朱子曰一與六共宗二與七為朋者蓋是那一在五下便有那六底數二在五邊便有那七底數三四皆然○天地生數到五便住那一二三四過著那五便成六七八九五卻自對五成十○問河圖自五之外便成六七八九十曰皆從五過則一對五而成六二對五而成七三對五而成八四對五而成九到末梢五又撞著箇五便成十

所謂天者陽之輕清而位乎上者也所謂地者陰之重濁而位乎下者也陽數奇故一三五七九皆屬乎

天所謂天數五也陰數偶故二四六八十皆屬乎地所謂地數五也天數地數各以類而相求所謂五位之相得者然也天以一生水而地以六成之地以二生火而天以七成之天以三生木而地以八成之地以四生金而天以九成之天以五生土而地以十成之此又其所謂各有合焉者也積五奇而為二十五積五偶而為三十合是二者而為五十有五此河圖之全數皆夫子之意而諸儒之說也朱子曰相得如兄弟有合如夫

婦蓋以相得則取其奇偶之相為次第辨其類而不容紊也有合則取其奇偶之相為生成合其類而不容間也相得有合四字該盡河圖之數又曰在十干甲乙木丙丁火戊巳土庚辛金壬癸水便是相得甲與巳合乙與庚合丙與辛合丁與壬合戊與癸合便是各有合也○勉齋黄氏曰自一至十特言奇偶之多寡爾初非以次序而言天得奇而為水故曰一生水一之極而為三故曰三生木地得偶而為火故曰二生火二之極而為四故曰四生金何也一極為三以一運之圓而成三故一而三也二極為四以二周之方而成四故二而四也如果以次序言則一生水而未成水必至五行俱足猶待第六而後成水二生火而未成火必待五行俱足然後第七而成火耶如此則全不成造化亦不成義理矣六之成水也猶坎之為卦也一陽居中天一生水也地六包於外陽少陰多而水始盛成七之成火也猶離之為卦也一陽

居中地二生火也天七包於外陰少陽多而火始盛成坎屬陽而離屬陰以其內者為主而在外者成之也○雲莊劉氏曰水陰也生於天一火陽也生於地二是其方生之始陰陽互根故其運行水居子位極陰之方而陽已生於子火居午位極陽之方而陰已生於午若木生於天三專屬陽故其行於春亦屬陽金生於地四專屬陰故其行於秋亦屬陰不可以陰陽互言矣蓋水火未離乎氣陰陽交合之初其氣自有互根之妙木則陽之發達金則陰之收斂而有定質矣此其所以與水火不同也○思齋翁氏曰水火金木不得土不能各成一器何以見之且天一生水一得五便為水之成地二生火二得五便為火之成天三生木三得五便為木之成地四生金四得五便為金之成皆本於中五之土也又曰河圖陰陽之位生數為主而成數配之東北陽方則主之以奇而與合者偶西南陰方則主之以偶而與合者奇也○雙

湖胡氏曰五行質具於地氣行於天以質言則曰水火木金土取天地生成之序也以氣言則曰木火土金水取春夏秋冬運行之序也至於洛書雖夫子之所未言然其象其說已具於前有以通之則劉歆所謂經緯表裏者可見矣朱子曰河圖四面太陽居一而連九少陰居二而連八少陽居三而連七太陰居四而連六數與位合為十也洛書之位一與九對二與八對三與七對四與六對亦與河圖不異又曰河圖七八連於左九六連於右皆為十五生數一三五連於左為九二四連於右為六九六之合亦為十五五與十相守於中亦為十五洛書縱橫數之皆十五互為七八九六〇雙湖胡氏曰書之中視河圖惟有五而无十然一九二八三七四六之合環而向之未嘗无十焉合圖書之數悉計之為數者百如犬牙之相制牝

牡之相銜其巧妙有如此者

或曰河圖洛書之位與數所以不同何也曰河圖以五生數統五成數而同處其方蓋揭其全以示人而道其常數之體也洛書以五奇數統四偶數而各居其所蓋主於陽以統陰而肇其變數之用也

玉齋胡氏曰河圖以生成分陰陽以五生數之陽統五成數之陰而同處其方陽內陰外生成相合交泰之義也洛書以奇偶分陰陽以五奇數之陽統四偶數之陰而各居其所陽正陰偏奇偶既分尊卑之位也河圖數十十者對待以立其體故為常洛書數九九者流行以致其用故為變也常變之說朱子特各舉所重者為言非謂河圖專於常有體而无用洛書專於變有用而無體也自河圖四象

之合者觀之象之列于四方者各當其所處之位此其體之常象之處于西南者不協夫所生之卦又為用之變矣伏羲則其變者以作易即横圖卦畫之成而究圓圖卦氣之運則知四象分為八卦陰之老少不動而陽之老少迭遷此主變也豈拘於常者乎自洛書四象之分者觀之象之居於西南者不當其所處之位此其用之變象之列於四方者悉協夫所生之卦又為體之常矣大禹則其常者以作範因武王彞倫攸叙之問以究天錫禹疇之對則知四象分為九疇陽居四正則配四陽之卦以為陰之宰陰居四偶則配四陰之卦以為陽之輔此主常也豈撓於變者乎　曰其皆以五居中者何也曰凡數之始一陰一陽而已矣陽之象圓圓者徑一而圍三陰之象方方者徑一而圍四圍三者以一

為一故參其一陽而為三圍四者以二為一故兩其一陰而為二是所謂參天兩地者也三二之合則為五矣此河圖洛書之數所以皆以五為中也然河圖以生數為主故其中之所以為五者亦具五生數之象焉其下一點天一之象也其上一點地二之象也其左一點天三之象也其右一點地四之象也其中一點天五之象也洛書以奇數為主故其中之所以為五者亦具五奇數之象焉其下一點亦天一之象

也其左一點亦天三之象也其中一點亦天五之象也其右一點則天七之象也其上一點則天九之象也其數與位皆三同而二異蓋陽不可易而隂可易成數雖陽固亦生之隂也朱子曰成數雖陽固亦生之隂如子者父之隂臣者君之隂○玉齋胡氏曰三同者圖書之一六皆在北三八皆在東五皆在中三者之位數皆同也二異者圖之二七在南而書則二七在西圖之四九在西而書則四九在南二者之位數皆異也陽不可易專指一三五隂可易統指二七四九二四以生數言雖屬陽然以偶數言則屬隂不得謂之陽矣故可易七九以奇數言雖屬陽然以成數言只可謂之隂矣故亦可易其曰成數雖陽固亦生之隂不曰生數雖隂固

亦成之陽也蓋但主陰可易而言也○雲莊劉氏曰圖之一三五七九皆奇數陽也而一三五之位不易七九之位易者亦以天地之間陽動主變故也然陽於北東則不動於西南則互遷者蓋北東陽始生之方西南陽極盛之方陽主進數又必進於極而後變也○雙湖胡氏曰圖書之數三同二異其居中者不可易矣獨西南二方之數相易者則金乘火位火入金鄉有相克制之義焉此造化所以必易二方之數者正以成其相克之象也自二方既易之後圖則左旋相生書則右轉相克造化不可无生亦不可无克不生則或幾乎熄不克亦无以為之成就也

曰中央之五固為五數之象矣然則其為數也奈何曰以數言之則通乎一圖由内及外固各有積實可紀之數矣然河圖之一二三

四各居其五象本方之外而六七八九十者又各因五而得數以附于其生數之外洛書之一三七九亦各居其五象本方之外而二四六八者又各因其類以附于奇數之側盖中者為主而外者為客正者為君而側者為臣亦各有條而不紊也盤澗董氏曰河圖之數不過一奇一偶相錯而已故太陽之位即太陰之數太陰之位即太陽之數少陰之位即少陽之數少陽之位即少陰之數見其迭陰迭陽陰陽相錯所以為生成也天五地十居中者地十亦天五之成數盖一二三四已含六七八九者以五來之故也盖數不過五也洛書之數因一二三四以對九八七六其數亦不過十

蓋太陽占第一位已含太陽之數少陰占第二位已含少陰之數少陽占第三位已含少陽之數太陰占第四位已含太陰之數雖其陰陽各自為數然五數居中太陽居一得五而成六少陰居二得五而成七少陽居三得五而成八太陰居四得五而成九則與河圖一陰一陽相錯而為生成之數者亦无以異也○覺軒蔡氏曰河圖位與數常相錯然五居中一得五而為六二得五而為七三得五而為八四得五而為九各居其方雖相錯而未嘗不相對也洛書位與數常相對然五數居中一得五而為後右之六二得五而為右之七三得五而為後左之八四得五而為前之九縱横交綜雖相對而未嘗不相錯也 曰其多寡之不同何也曰河圖主全故極於十而奇偶之位均論其積實然後見其偶贏而奇乏也洛書主

變故極於九而其位與實皆奇贏而偶乏也必皆虛其中也然後陰陽之數均於二十而无偏爾玉齋胡氏曰河圖偶贏而奇乏者地三十天二十五也洛書奇贏而偶乏者天二十五地三十也河圖虛其中之十五洛書虛其中之五則陰陽之數均於二十矣曰其序之不同何也曰河圖以生出之次言之則始下次上次左次右以復於中而又始于下也以運行之次言之則始東次南次中次西次北左旋一周而又始于東也其生數之在內者則陽居下左而陰居上右也其成數之在外者則陰

居下左而陽居上右也洛書之次其陽數則首北次東次中次西次南其陰數則首西南次東南次西北次東北也合而言之則首北次西南次東次東南次中次西北次西次東北而究于南也其運行則水克火火克金金克木木克土右旋一周而土復克水也是亦各有説矣思齋翁氏曰河圖運行之序自北而東左旋相生固也然對待之位則北方一六水克南方二七火西方四九金克東方三八木而相克者已寓於相生之中洛書運行之序自北而西右轉相克故也然對待之位則東南方四九金生西北方一六水東北方三八木生西南方二七火

其相生者已寓於相克之中蓋造化之運生而不克則生者无從而裁制克而不生則克者有時而間斷此圖書生成之妙未嘗不各自全備也

曰其七八九六之數不同何也

曰河圖六七八九既附于生數之外矣此陰陽老少進退饒乏之正也其九者生數一三五之積也故自北而東自東而西以成于四之外其六者生數二四之積也故自南而西自西而北以成于一之外七則九之自西而南者也八則六之自北而東者也此又陰陽老少互藏其宅之變也朱子曰老陽之位一老陰之位四今河圖以老

陽之九居乎四之外而老陰之六却居乎一之外是老陰老陽互大其宅也少陰之位二少陽之位三而河圖以少陰之八居乎三之外少陽之七却居乎二之外是少陰少陽互藏其宅也又曰一六共宗一為老陽之位六為老陰之數四九為友四為老陰之位九為老陽老陽之數此固二老之合然陽居陰位陰居陽位亦二老互藏其宅也二七為朋二為少陰之位七為少陽之數三八同道三為少陽之位八為少陰之數此則二少之合然亦陽居陰位陰居陽位亦二少互藏其宅也

洛書之縱横十五而七八九六迭為消長虛五分十而一含九二含八三含七四含六則參伍錯綜无適而不遇其合焉此變化无窮之所以為妙也

王齋胡氏曰洛書雖縱横有十五之數實皆七八九

六之迭為消長一得五為六而與南方之九迭為消長四得五為九而與西北之六迭為消長三得五為八而與西方之七迭為消長二得五為七而與東北之八迭為消長數之進者為長退者為消長者退則又消消者進則又長六進為九則九長而六消九退為六則九反消而六又長矣七進為八則八長而七消八退為七則八又消而七又長矣虛五分十者虛其中五之外則縱橫皆十以其十者分之則九者十分一之餘八者十分二之餘七者十分三之餘六者十分四之餘也參伍錯綜無適而不過七八九六之合焉然則聖人之則之也奈何曰則河圖者虛其中則洛書者總其實也河圖之虛五與十者太極也奇數二十偶數二十者兩儀也以一二三四為六七八九

者四象也析四方之合以為乾坤離坎補四隅之空以為兊震巽艮者八卦也朱子曰以四象觀之太陽之位居一而數則九乾得其數而兊得其位故乾為九而兊為一少陰之位居二而數則八離得其數而震得其位故離為八而震為二少陽之位居三而數則七坎得其數而巽得其位故坎為七而巽為三太陰之位居四而數則六坤得其數而艮得其位故坤為六而艮為四今析六七八九之合以為乾坤離坎而在四正之位依一二三四之次以為震兊巽艮而補四隅之空也洛書之實其一為五行其二為五事其三為八政其四為五紀其五為皇極其六為三德其七為稽疑其八為庶徵其九為福極其位與

數尤曉然矣玉齋胡氏曰大禹之則洛書以作範也未必拘拘於書之位次以定疇之先後然自一至九之數實有以默啓聖人作範之心故自初一之五行包天地自然之數餘八法則是大禹參酌天時人事而類之不必盡協於火木土金之位也曰洛書而虛其中五則亦太極也奇偶各居二十則亦兩儀也一二三四而含九八七六縱橫十五而互為七八九六則亦四象也四方之正以為乾坤離坎四隅之偏以為兌震巽艮則亦八卦也河圖之一六為水二七為火三八為木四九為金五十為土則固洪範之五行而五十五者

又九疇之子目也是則洛書固可以為易而河圖亦可以為範矣又安知圖之不為書書之不為圖也耶曰是其時雖有先後數雖有多寡然其為理則一而已但易乃伏羲之先得乎圖而初无所待於書範則大禹之所獨得乎書而未必追考於圖爾且以河圖而虛十則洛書四十有五之數也虛五則大衍五十之數也積五與十則洛書縱橫十五之數也以五乘十以十乘五則又皆大衍之數也洛書之五又自含

五則得十而通為大衍之數矣積五與十則得十五而通為河洛之數矣苟明乎此則横斜曲直无所不通而河圖洛書又豈有先後彼此之間哉玉齋胡氏曰洛書之五又自含五而得十者下一點含天一之象上一點含地二之象左一點含天三之象右一點含地四之象中一點含天五之象所謂五自含五而得十通在外四十為大衍之數積五與十而得十五者以其所含之五積之則又合五與十而為十五通在外四十而為河圖之五十五也○西山蔡氏曰古今傳記自孔安國劉向父子班固皆以為河圖授羲洛書錫禹關子明邵康節皆以為十為河圖九

為洛書葢大傳既陳天地五十有五之數洪範又明言天乃錫禹洪範九疇而九宮之數戴九履一左三右七二四為肩六八為足正龜背之象也唯劉牧意見以九為河圖十為洛書託言出於希夷既與先儒舊說不合又引大傳以為二者皆出於伏羲之世其易置圖書並无明驗但謂伏羲兼取圖書則易範之數誠相表裏為可疑耳其實天地之理一而已矣雖時有古今先後之不同而其理則不容有二也故伏

羲但據河圖以作易則不必預見洛書而已逆與之合矣大禹但據洛書以作範則亦不必追考河圖而已暗與之符矣其所以然者何哉誠以此理之外无復它理故也潛室陳氏曰河圖以生數統成數洛書以奇數統偶數若不相似也然一必配六二必配七三必配八四必配九五必居中而配十圖書未甞不相似也河圖之生成同方洛書之奇偶異位若不相似也然同方者有內外之分是河圖猶洛書也異位者有比肩之義是洛書亦猶河圖也○節齋蔡氏曰河圖數偶偶者靜靜以動為用故河圖之行合皆奇一合六二合七三合八四合九五合十是故易之吉凶生乎動葢靜者必動而後生也洛書數奇奇者動動以靜為用故洛書之位合皆偶一合

九二合八三合七四合六是故範之吉凶見乎靜蓋動者必靜而後成也然不特此耳律呂有五聲十二律而其相乘之數究於六十日名有十幹十二支而其相乘之數亦究於六十日者皆出於易之後其起數又各不同然與易之陰陽策數老少自相配合皆為六十者无不若合符契也朱子曰凡易數三十六對二十四三十二對二十八皆六十也以此知天地之數以六十為節下至運氣參同太一之屬雖不足道然亦无不相通蓋自然之理也

玉齋胡氏曰五運者甲巳化土乙庚化金丙辛化水丁壬化木戊癸化火是也六氣子午少陰君火

寅申少陽相火丑未太陰溼土辰戌太陽寒水巳亥厥陰風木各司天為主氣是也參同契修養之書漢魏伯陽作太一日家有太一統紀之書 假令今世復有圖書者出其數亦必相符可謂伏羲有取於今日而作易乎大傳所謂河出圖洛出書聖人則之者亦汎言聖人作易作範其原皆出於天之意如言以卜筮者尚其占與莫大乎蓍龜之類易之書豈有龜與卜之法乎亦言其理無二而已爾○朱子曰世傳一至九數者為河圖一至十數者為洛書正是反而置之予於啓蒙辨之

詳矣近讀大戴禮明堂篇言其制度有曰二九四七五三六一八鄭氏註云法龜文也得此一證則漢人固以此九數者為洛書矣又曰夫以河圖洛書為不足信自歐陽公以来已有此說然終无奈顧命繫辭論語皆有是言而諸儒所傳二圖之數雖有交互而无乖戾順數逆推縱横曲直皆有明法不可得而破除也至如河圖與易之天一至地十者合而載天地五十有五之數則固易之所自出也洛書與洪範之

初一至次九者合而具九疇之數則固洪範之所自出也繫辭雖不言伏羲受河圖以作易然所謂仰觀俯察近取遠取安知河圖非其中之一事耶大抵聖人制作所由初非一端然其法象之規模必有最親切處如洪荒之世天地之間陰陽之氣雖各有象然初未嘗有數也至於河圖之出然後五十有五之數奇偶生成粲然可見此其所以深發聖人之獨智又非汎然氣象之所可得而擬也是以仰觀俯察遠求

近取至此而後兩儀四象八卦之陰陽奇偶可得而言雖繫辭所論聖人作易之由者非一而不害其得此而後決也玉齋胡氏曰先天八卦乾兌生於老陽之四九離震生於少陰之三八巽坎生於少陽之二七艮坤生於老陰之一六其卦未嘗不與洛書之位數合後天八卦坎一六水離二七火震巽三八木乾兌四九金坤艮五十土其卦未嘗不與河圖之位數合此圖書所以相為經緯而先後天亦有相為表裏之妙也○雙湖胡氏曰河圖洛書皆木數居東方伏羲畫卦自下而上即木之自根而幹幹而枝也其畫三木之生數也其卦八木之成數也重卦亦兩其三八其八爾三八木數大備而後六十四卦大成一六水二七火四九金五十土皆在包羅中矣此春所以貫四時仁所以包四端元所以統四德

大哉易也斯其至矣又曰以大傳之文詳之河圖洛書蓋皆聖人所取以為八卦者而九疇亦并出焉今以其象觀之則虛其中者所以為易也實其中者所以為洪範也其所以為易者已具於前叚矣所以為洪範則河圖九疇之象洛書五行之數有不可誣者恐不得以其出於緯書而略之也○古人做易其巧不可言太陽數九少陰數八少陽數七太陰數六初亦不知其數如何恁地元來只是十數太陽居一除了本身便

是九箇少陰居二除了本身便是八箇少陽居三除了本身便是七箇太陰居四除了本身便是六箇這處都不曾有人見得問老陽少陰少陽老陰除了本身一二三四便是九八七六之數今觀啓蒙陽進陰退之說也是如此曰他進退亦是如此不是人去强教他進退但是以十言之則如前說大故分曉若以十五言之則九便對六七便對八曉得時這物事也好則劇○問看河圖上此數㸃定了曰天地只是不

會說倩他聖人出来說若天地自會說話想更說得好在如河圖洛書便自天地畫出底○謂甘叔懷曰曾看河圖洛書數否无事時好看且得自家心流轉得動

伏羲八卦次序之圖

	一	二	三	四	五	六	七	八
八卦	乾	兌	離	震	巽	坎	艮	坤
四象	太陽		少陰		少陽		太陰	
兩儀	陽				陰			

太極

右繫辭傳曰易有太極是生兩儀兩儀生四象四象生八卦邵子曰一分為二二分為四四分為八也說卦傳曰易逆數也邵子曰乾一兊二離三震四巽五坎六艮七坤八自乾至坤皆得未生之卦若逆推四時之比也後六十四卦次序放此黑白之位本非古法但今欲易曉且為此以寓之耳後六十四卦次序放此

附録朱子曰太極者象數未形而其理已具之稱形器已具而其理无眹之目在河圖洛書皆虛中之象

也太極之判始生一奇一偶而為一畫者二是為兩儀其數則陽一而陰二在河圖洛書則奇偶是也兩儀之上各生一奇一偶而為二畫者四是謂四象其位則太陽一少陰二少陽三太陰四其數則太陽九少陰八少陽七太陰六以河圖言之則六者一而得於五者也七者二而得於五者也八者三而得於五者也九者四而得於五者也以洛書言之則九者十分一之餘也八者十分二之餘也七者十分三之餘

也六者十分四之餘也四象之上各生一奇一偶而為三畫者八於是三才略具而有八卦之名矣其位則乾一兌二離三震四巽五坎六艮七坤八在河圖則乾坤離坎分居四實兌震巽艮分居四虛在洛書則乾坤離坎分居四方兌震巽艮分居四隅也盤澗董氏曰自兩儀生四象則太陽太陰不動而少陰少陽則交自四象生八卦則乾坤震巽不動而兌離坎艮則交蓋二老不動者陽儀還生陽之象陰儀還生陰之象二少則交者陽儀乃生陰之象陰儀乃生陽之象也乾坤震巽不動者陽象還生陽爻陰象還生陰爻兌離艮坎則交者陽象乃生陰爻陰象乃生陽爻

○問易有太極是生兩儀兩儀生四象四象生八卦曰此太極却是為畫卦說當未畫卦前太極只是一箇混淪底道理裏面包含陰陽剛柔奇偶无所不有及畫一奇一偶是生兩儀再於一奇畫上加一奇此是陽中之陽又於一奇畫上加一偶此是陽中之陰又於一偶上加一奇此是陰中之陽又於一偶上加一偶此是陰中之陰是謂四象所謂八卦者一象上有兩卦每象各添一奇一偶便是八卦或說一為儀

二為象三為卦四象如春夏秋冬金木水火東西南北无不可推矣

朱子曰太極之義正謂理之極致耳有是理即有是物无先後次序之可言故曰易有太極則是太極乃在陰陽之中而非在陰陽之外也若以乾坤未判大行未分之時論之則非也形而上者謂之道形而下者謂之器有是理即有是氣理一而已氣則无不兩者故曰太極生二儀而老子乃謂道生一而後乃生二則其察理亦不精矣○西山真氏曰朱子此言可謂有功於學者大抵自周子以前凡論太極者皆以氣言莊子以道在太極之先所謂太極乃是指作天地人三者氣形已具而渾淪未判者之名而道又別是一懸空底物在太極之先則道與太極為二矣不知道即太極太極即道以其通行而言則曰道以其極致而言則曰極又何嘗有二耶若列子渾淪之云漢志函三為一之說

所指皆同倘非周子啟其祕而朱子又闡而明之孰知太極之為理而非氣也哉

伏羲八卦方位之圖

乾一 兌二 離三 震四 巽五 坎六 艮七 坤八

右說卦傳曰天地定位山澤通氣雷風相薄水火不相射八卦相錯數往者順知來者逆邵子曰乾南坤北離東坎西震東北兌東南巽西南艮西北自震至乾為順自巽至坤為逆後六十四卦方位放此

附録邵子曰乾坤縱而六子横易之本也又曰震始交陰而陽生巽始消陽而陰生兌陽長也艮陰長也震兌在天之陰也巽艮在地之陽也故震兌上陰而下陽巽艮上陽而下陰天以始生言之故陰上而陽

下交泰之義也地以既成言之故陽上而隂下尊卑之位也乾坤定上下之位坎離列左右之門天地之所闔闢日月之所出入春夏秋冬晦朔弦望晝夜長短行度盈縮莫不由乎此矣朱子曰此條是説圖震與坤接是震始交隂而一陽生也巽與乾接是巽始消陽而一隂生也○進齋徐氏曰一氣循環自復至乾為陽生物之始也故震兑隂上而陽下為交泰之義蓋主動而言太極之用所以行自姤至坤為隂成物之終也故巽艮陽上而隂下為尊卑之位蓋主静而言太極之體所以立也○思齋翁氏曰卯為日門太陽所生酉為月門太隂所生不但日月出入於此大而天地之開物雖始於寅至卯而門彌闢閉物雖始於戌至酉而門已

閏一歲而春夏秋冬一月而晦朔弦望一日而晝夜行度莫不由乎左右之門所以極贊坎離功用之大也

又曰此一節明伏羲八卦也八卦相錯者明交相錯而成六十四也數往者順若順天而行是左旋也皆已生之卦也故云數往也知來者逆若逆天而行是右行也皆未生之卦也故云知來也夫易之數由逆而成矣此一節直解圖意若逆知四時之謂也朱子曰以橫圖觀之有乾一而後有兌二有兌二而後有離三有離三而後有震四有震四而巽五坎六艮七坤八亦以次而生焉此易之所以成也而圓圖之左方自震之初為冬至離兌之中為春分以至於乾之

末為夏至焉皆進而得其已生之卦猶自今日而追數昨日也故曰數往者順其右方自巽之初為夏至坎艮之中為秋分以至於坤之末而交冬至焉皆進而得其未生之卦猶自今日而逆計來日也故曰知來者逆然本易之所以成則其先後始終如橫圖及圓圖右方之序而已故曰易逆數也○玉齋胡氏曰邵子據經文解釋則先圓圖而後及橫圖朱子釋邵子之說則先自橫圖而論者誠以橫圖可以見卦畫之立圓圖可以見卦氣之行所謂圓圖者其實即橫圖規而圓之耳又曰嘗因邵子冬至子半之說推之以卦分配節候復為冬至子之半頤屯益為小寒丑之初震噬嗑隨為大寒丑之半无妄明夷為立春寅之初賁既濟家人為雨水寅之半豐離革為驚蟄卯之初同人臨為春分卯之半損節中孚為清明辰之初歸妹睽兌為穀雨辰之半履泰為立夏巳之初大畜需小畜為小滿巳之半大壯大有夬為芒種午之

初至乾之末交夏至午之半焉此三十二卦皆進而得夫震離兌乾已生之卦也姤為夏至午之半大過鼎恒為小暑未之初巽井蠱為大暑未之半升訟為立秋申之初困未濟解為處暑申之半渙坎蒙為白露酉之初師遯為秋分酉之半咸旅小過為寒露戌之初漸蹇艮為霜降戌之半謙否為立冬亥之初萃晉豫為小雪亥之半觀比剝為大雪子之初至坤之末交冬至子之半焉此三十二卦皆進而得夫巽坎艮坤未生之卦也二分二至四立總為八節每節各計兩卦如坤復為冬至无妄明夷為立春同人臨為春分之類是也其十六氣每氣各計三卦如頤屯益為小寒至觀比剝為大雪之類是也八節計十六卦十六氣計四十八卦合之為六十四卦此以卦配氣者焉也

〇朱子答董銖曰所問先天圖曲折細詳圖意若自乾一横排至坤八此

則全是自然故說卦云易逆數也皆自已生以得未生之卦若如圓圖則須如此方見陰陽消長次第震一陽離兌二陽乾三陽巽一陰坎艮二陰坤三陰雖自稍涉安排然亦莫非自然之理自冬至夏至為順蓋與前逆數者相反皆自未生而反得已生之卦自夏至冬至為逆蓋與前逆數者同其左右與今天文說左右不同蓋從中而分其初若有左右之勢爾自北而東為左自南而西為右又曰易逆數也以康節說方可通但方圖則一向皆逆若以圓圖看又只是一半逆不知如

何○西山蔡氏曰其法自子中至午中為陽初四爻皆陽中前二爻皆陰後二爻皆陽上一爻為陰二爻為陽三爻為陰四爻為陽自午中至子中為陰初四爻皆陰中前二爻為陽後二爻為陰上一爻為陽二爻為陰三爻為陽四爻為陰在陽中上二爻則先陰而後陽陽生於陰也在陰中上二爻則先陽而後陰陰生於陽也其序始震終坤者以陰陽消息為數也

雙湖胡氏曰觀此圖以四正卦居四方之正位乾坤坎離反覆只是一卦以二反卦居四隅不正之位震

反為艮巽反為兌本只震巽二卦反而成四卦合而言之天位乎上地位乎下日生於東月生於西山鎮西北澤注東南風起西南雷動東北自然與天地大造化合先天八卦對待以立體如此其位則乾一坤八兌二艮七離三坎六震四巽五各各相對而合成九數具盡則乾三坤六兌四艮五離四坎五震五巽四亦各各相對而合成九數九老陽之數乾之象而无所不包也造化隱然尊乾之意可見矣

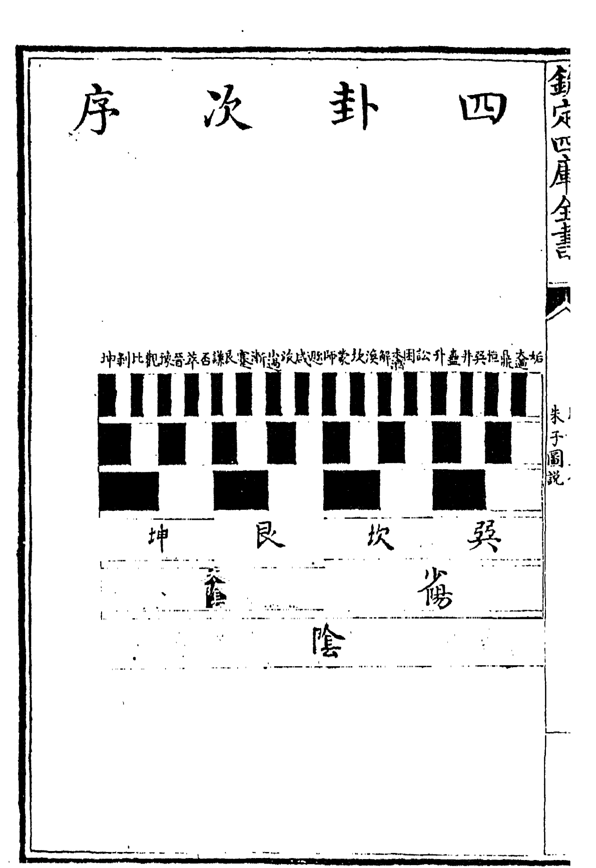
伏羲六十

乾夬大有大壯小畜需大畜泰履兌睽歸妹中孚節損臨同人革離豐家人既濟賁明夷無妄隨噬嗑震益屯頤復

六十四	三十二	十六	八卦	四象	兩儀

八卦	乾	兌	離	震
四象	陽		陰	
兩儀	陽			

四卦次序

右前八卦次序圖即繫辭傳所謂八卦成列者此圖即其所謂因而重之者也故下三畫即前圖之八卦上三畫則各以其序重之而下卦因亦各衍而為八也若逐爻漸生則邵子所謂八分為十六十六分為三十二三十二分為六十四者尤見法象自然之妙也

附録朱子曰易有太極是生兩儀兩儀生四象四象生八卦此一節乃孔子發明伏羲畫卦自然之形體次第最為切要古今說者惟康節明道二先生為能

知之故康節之言曰一分為二二分為四四分為八八分為十六十六分為三十二三十二分為六十四猶根之有幹幹之有枝愈大則愈小愈細則愈繁而明道先生以為加一倍法其發明孔子之言又可謂最切要矣蓋以河圖洛書論之太極者虛中之象也兩儀者隂陽奇偶之象也四象者河圖之一合六二合七三合八四合九洛書之一含九二含八三含七四含六也八卦者河圖四實四虛之數洛書四正四

陽之位也以卦畫言之太極者象數未形之全體也兩儀者⚊為陽而⚋為陰陽數一而陰數二也四象者陽之上生一陽則為⚌而謂之太陽生一陰則為⚍而謂之少陰陰之上生一陽則為⚎而謂之少陽生一陰則為⚏而謂之太陰也四象既立則太陽居一而含九少陰居二而含八少陽居三而含七太陰居四而含六此六七八九之數所由定也八卦者太陽之上生一陽則為☰而名乾生一陰則為☱而名

兌少陰之上生一陽則為☲而名離生一陰則為☳而名震少陽之上生一陽則為☴而名巽生一陰則為☵而名坎太陰之上生一陽則為☶而名艮生一陰則為☷而名坤康節先天之說所謂乾一兌二離三震四巽五坎六艮七坤八者蓋謂此也至於八卦之上又各生一陰一陽則為四畫者十有六經雖无文而康節所謂八分為十六者此也四畫之上又各生一陰一陽則為五畫者三十有二經雖無文而康

節所謂十六分為三十二者此也五畫之上又各生一陰一陽則為六畫之卦六十有四而八卦相重又各得乾一兌二離三震四巽五坎六艮七坤八之次其在圖可見矣○天地之間莫非太極陰陽之妙聖人仰觀俯察遠求近取固有超然而默契於心矣故自兩儀未分渾然太極而兩儀四象六十四卦之理已粲然於其中太極分而兩儀則太極固太極兩儀固兩儀也兩儀分而四象則兩儀又為太極而四象

又爲兩儀矣自是而推四而八八而十六十六而三十二三十二而六十四以至於有百千萬億之无窮雖見於模畫若有先後而出於人爲然其已定之形已成之勢固已具於渾然之中而不容毫髪思慮作爲於其間也○答袁樞曰要見得聖人作易根原直截分明不如且看卷首横圖自始初止有兩畫時漸次看起以至生滿六畫之後其先後多寡既有次第而位置分明不費辭說於此看得方見六十四卦全

是天理自然挨排出來聖人只是見得分明便只依本畫出元不曾用一毫智力添助○問四爻五爻者何所主名曰一畫為儀二畫為象三畫為卦則八卦備矣此上若旋次各加陰陽一畫則積至三重再成八卦者八方有六十四卦之名若徑以八卦徧加乎一卦之上則亦如其位而得名焉方其四畫之時未成外卦故不得而名之耳又曰第四畫者以八卦為太極而復生之兩儀也第五畫者八卦之四象也第

六畫者八卦之八卦也○又詩曰諸儒談易漫紛紛只見繁枝不見根觀象徒勞推互體玩辭亦是逞空言須知一本能雙榦始信千兒與萬孫喫緊包犧為人意悠悠千古向誰論

雲莊劉氏曰易畫生於太極故其理為天下之至精易畫原於圖書故其數為天下之至變太極理也形而上者也必有所依而後立故雖不離乎圖書之數而亦不離乎圖書之數太極為理之原圖書為數之祖理之於數本非二致也合而觀之斯可矣

周易傳義大全前八卦次序

伏羲六十

姤 大過 鼎 恆 巽 井 蠱 升 訟 困 未濟 解 渙 坎 蒙 師 遯 咸 旅 小過 漸 蹇 艮 謙 否 萃 晉 豫 觀 比 剝 坤

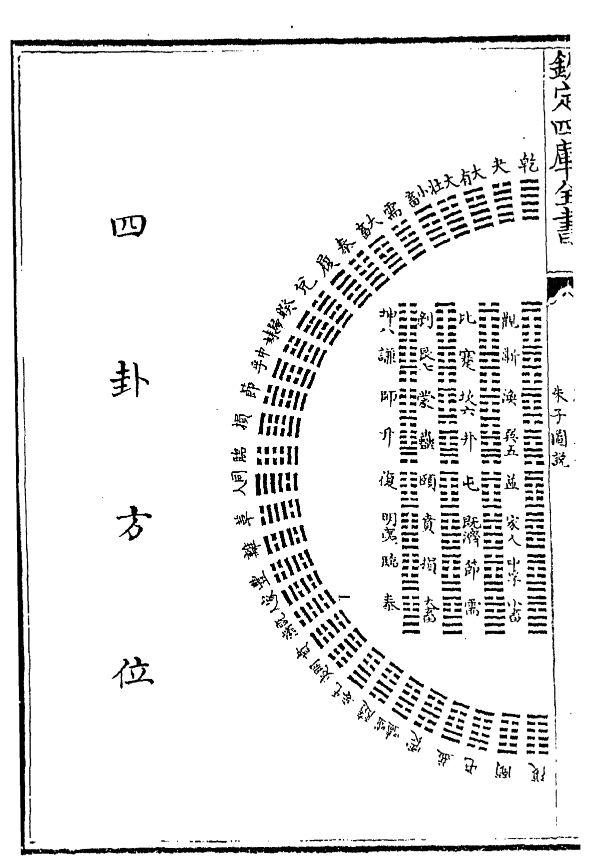
否 遯 訟 姤 无妄 同人 履 乾一

萃 咸 困 大過 隨 革 兌二 夬

晉 旅 未濟 鼎 噬嗑 離三 睽 大有

豫 小過 解 恆 震四 豐 歸妹 大壯

四卦方位

乾 夬 大有 大壯 小畜 需 大畜 泰 履 兌 睽 歸妹 中孚 節 損 臨 同人 革
觀 漸 渙 巽五 益 家人 中孚 小畜
比 蹇 坎六 井 屯 既濟 節 需
剝 艮七 蒙 蠱 頤 賁 損 大畜
坤八 謙 師 升 復 明夷 臨 泰

右伏羲四圖其說皆出於邵氏葢邵氏得之李之才挺之挺之得之穆脩伯長伯長得之華山希夷先生陳摶圖南者所謂先天之學也此圖圓布者乾盡午中坤盡子中離盡卯中坎盡酉中陽生於子中極於午中陰生於午中極於子中其陽在南其陰在北方布者乾始於西北坤盡於東南其陽在北其陰在南此二者陰陽對待之數圓於外者為陽方於中者為陰圓者動而為天方者靜而為地者也

附録邵子曰太極既分兩儀立矣朱子曰此下四節通論伏羲六十四卦圓圖此一節以第一爻而言左一奇為陽右一偶為陰所謂兩儀者也今此一奇為左三十二卦之初爻一偶為右三十二卦之初爻乃以累變而分非本即有此六十四段也後放此陽上交於陰陰下交於陽而四象生矣朱子曰此一節以第一爻生第二爻而言也陽下之半上交於陰上之半則生陰中第二爻之一奇一偶而為少陽太陰矣陰上之半下交於陽下之半則生陽中第二爻之一奇一偶而為太陽少陰矣所謂兩儀生四象者也太陽一奇今分為左上十六卦之第二爻少陰一偶今分為左下十六卦之第二爻少陽太陰其分放此而初爻之二亦分為四矣陽交於陰陰交於陽而生天之四象剛交於柔柔交於

剛而生地之四象朱子曰此一節以第二爻生第三爻言也陽謂太陽陰謂太陰剛謂少陽柔謂少陰太陽之下半交於太陰之上半則生太陰中第三爻之一奇一偶而為艮為坤矣太陰之上半交於太陽之下半則生太陽中第三爻之一奇一偶而為乾為兌矣少陽之上半交於少陰之下半則生少陰中第三爻之一奇一偶而為離為震矣少陰之下半交於少陽之上半則生少陽中第三爻之一奇一偶而為巽為坎矣此所謂四象生八卦也乾一奇一偶而為巽為坎矣此所謂四象生八卦也乾一奇今分為八卦之第三爻坤一偶今分為八卦之第三爻餘皆放此而初爻二爻之四今又分而為八矣乾兌艮坤生於二大故為天之四象離震巽坎生於二少故為地之四象

八卦相錯而後萬物生焉朱子曰一卦之上各加八卦以相間錯則六十四卦成矣然第三爻之相交則生第四爻之一奇一偶於是一奇一偶各為四卦之

第四爻而下三爻亦分為十六矣第四爻又相交則生第五爻之一奇一偶於是一奇一偶各為二卦之第五爻而下四爻亦分而為三十二矣第五爻又相交則生第六爻之一奇一偶則一奇一偶各為一卦之第六爻而下五爻亦分而為六十四矣蓋八卦相乘為六十四而自三畫以上三加一倍以至六畫則三畫者亦加一倍而卦體橫分亦為六十四矣二數殊途不約而會如合符節不差毫釐正是易之妙處是故一分為二二分為四四分為八八分為十六十六分為三十二三十二分為六十四猶根之有榦榦之有枝愈大則愈少愈細則愈繁是故乾以分之坤以翕之震以長之巽以消之長則分分則消消則翕

也乾坤定位也震巽一交也兌離坎艮再交也故震陽少而陰尚多也巽陰少而陽尚多也兌離陽浸多也坎艮陰浸多也

玉齋胡氏曰震者長之始雷以動之也歷離兌而乾則長之極而為陰陽之分限矣乾以君之也巽者消之始風以散之也歷坎艮而坤則消之極而為純陰之翕聚矣坤以藏之也此所以長則分分則消消則翕翕則復長而循環無端也乾至陽也居上而臨下故曰君以震離兌之陽得乾而有所君宰坤至陰也居下而括終故曰藏以巽坎艮之陰得坤而有所歸宿然謂乾以分之則動而陽者乾也靜而陰者亦乾也乾實分陰陽而无不君宰也又曰乾坤以陰陽之純定上下之位

震一交兌離再交由一陽之交以至二陽之交也巽一交坎艮再交由一陰之交以至二陰之交也故初

交為震則陽尚少再交為離兌則陽浸多矣初交為巽則陰尚少再交為坎艮則陰浸多矣

又曰无極之前陰含陽也有象之後陽分陰也陰為陽之母陽為陰之父故母孕長男而為復父生長女而為姤是以陽起於復而陰起於姤也

朱子曰邵子自圖上說循環之意自姤至坤是陰含陽自復至乾是陽分陰坤復之間乃无極自坤反姤是无極之前○思齋翁氏曰无極之前陰含陽也言自巽消而至坤翕靜之妙也有象之後陽分陰也言自震長而至乾分動之妙也陰含陽故曰母孕陽分陰故曰父生○臨川吳氏曰六十四卦圓圖左邊自復卦至乾卦屬陽陽主生言生物自无而有也右邊自姤卦至坤卦屬陰陰主殺言殺物自有而无也无極之前謂自坤卦右旋以至於姤也

有象之後謂自復卦左旋以至於乾也自坤前至姤皆屬陰而陰之中有八十陽者陰中所含之陽也自復後至乾皆屬陽而陽之中有八十陰者陽中所分之陰也　又曰陽在陰中陽逆行陰在陽中陰逆行陽在陽中陰在陰中則皆順行

此真至之理按圖可見矣　朱子曰圖左屬陽右屬陰自震一陽離兌二陽乾三陽為陽在陽中順行自巽一陰坎艮二陰坤三陰為陰在陰中順行坤无陽艮坎一陽巽二陽為陽在陰中逆行乾无陰兌離一陰震二陰為陰在陽中逆行

○思齋翁氏曰先天圓圖左陽右陰左三十二卦陽始於復之初九歷十六變而二陽臨又八變而三陽泰又三變而四陽大壯又一變而五陽夬而乾以君之陽之進也始緩而終速其進也以漸所謂陽在陽中順也陽主升自下而升亦順也復至无妄二十陽

明夷至同人二十八陽臨至履亦二十八陽乾至泰三十六陽二十者陽之微二十八陽之著三十六陽之盛陽在北則微在東則著在南則盛亦順也陽順而陰逆不言可知矣陽在右方三十二卦則反是故曰真至之理按圖可見矣又曰復至乾凡百一十有二陽姤至坤凡八十陽姤至坤凡百一十有二陰復至乾凡八十陰玉齋胡氏曰自復至乾居圖之左陽方也故陽多而陰少自姤至坤居圖之右陰方也故陰多而陽少左邊一畫陽便對右邊一畫陰左邊一畫陰便對右邊一畫陽對待以立體而陰陽各居其半也由此觀之天地間陰陽各居其半本无截然為陽截然為陰之理但造化貴陽賤陰聖人扶陽抑陰故於消長之際淑慝之分又不能不致其區別耳豈容以槩論哉又曰坎離者陰陽之限

也故離當寅坎當申而數常踰之者陰陽之溢也然用數不過乎中也朱子曰此更宜思離當卯坎當酉但以坤為子半可見矣○西山蔡氏曰此一節論陰陽往來皆以馴致以坎離言離中當卯坎中當酉然離之生已起於寅震中坎之生已起於申巽中故謂離當寅坎當申也坤當子半乾當午半則離卯坎酉之謂也○玉齋胡氏曰坎離陰陽之限者就寅申而言也以四時言之春為陽而始於寅是離當寅而為陽之限秋為陰而始於申是坎當申而為陰之限也數常踰之者離雖當寅而盡於卯中坎雖當申而盡於酉中是踰寅申之限而為陰陽之溢矣用數不過乎中者取寅申而不取卯酉也蓋子位陽雖生而未出乎地至寅則溫厚之氣始用事午位陰雖生而未害於陽至申則嚴凝之氣始用事是所謂用數仍不過乎寅申之中也由是推之則乾

當巳坤當亥兌當卯辰震當子丑巽當午未艮當酉戌皆數之不及而卻子以為中者也乾當午坤當子兌當辰巳震當丑寅巽當未申艮當戌亥皆四方之中四隅之會處而卻子以為數常踰之者也此即卻子怕處其盛之意

又大易吟曰天地定位否泰反類山澤通氣損咸見義風雷相薄恆益起意水火相射既濟未濟四象相交成十六事八卦相盪為六十四

朱子曰此是說方圖中兩交股底且如西北角乾東南角坤是天地定位便便對東北角泰西南角否次乾是兌次坤是艮便對次否之咸次泰之損後四卦亦如是共十六卦又曰方圖自西北之東南便是自乾以之坤自東北之西南便是由泰以之否其間有咸恆損益既濟未濟所以又於此八卦見義蓋為是自兩角尖射上與

乾坤相對不知怎生恁地巧（天台董氏曰愚因邵子大易吟欲以方圖分作四層層看其第一層四隅乾坤否泰四卦所謂天地定位否泰反類也然以周圍二十八卦横直觀之皆乾一坤八之卦此見天地定位之不可易也其第二層四隅兌艮咸損四卦所謂山澤通氣損咸見義也然以周圍二十卦横直觀之亦皆兌二艮七之卦此見山澤通氣之象也其第三層四隅為坎離既濟未濟四卦所謂水火相射既濟未濟是也然以周圍十二卦横直觀之亦皆離三坎六之卦此足以見水火不相射之象也其最裏一層為震巽恆益四卦所謂風雷相薄恆益起意其象亦可見矣以此言之邵子之詩曉然足以見先天法象自然之妙）又詩曰耳目聰明男子身洪鈞賦予不為貧須探月窟方知物未躡天根豈識人乾遇巽時觀月窟

地逢雷處見天根天根月窟閑來往三十六宫都是春朱子曰先天圖自復至乾陽也自姤至坤陰也陽主人陰主物天根月窟指復姤二卦乃是説他圖之所從起處三十六宫之説邵子嘗曰八卦之象不易者四乾坤坎離反易者二震反為艮巽反為兊本是四卦以反易為二卦以六變而成八也重卦之象不易者八乾坤坎離頥中孚大小過反易者二十八如屯反為蒙之類本五十六卦反易只二十八卦以三十六變為六十四也張行成曰天地之間惟一無對惟中无對乾坤陰陽之一坎離陰陽之中頥大過似乾坤之一中孚小過似坎離之中所以皆无對其餘五十六卦不純乎一與中者則有對也劉氏問都是春蓋云天理流行而已常周流其間之意否曰是

○朱子曰圓圖乾在南坤在北方圖坤在南乾在北

乾位陽畫之聚爲多坤位陰畫之聚爲多此陰陽之各以類而聚也亦莫不有自然之法象焉又曰圓圖象天一順一逆流行中有對待如震八卦對巽八卦之類方圖象地有逆无順定位中有對待四角相對如乾八卦對坤八卦之類此則方圓圖之辨也圓圖象天者天圓而動包乎地外方圖象地者地方而靜囿乎天中圓圖者天道之陰陽方圖者地道之柔剛震離兌乾爲天之陽地之剛巽坎艮坤爲天之陰地

之柔地道承天而行以地之柔剛應天之陰陽同一理也特在天者一逆一順卦氣所以運在地者惟主乎逆卦畫所以成耳西山蔡氏曰邵子經世衍易圖一動一静之間者易所謂太極也動静者易所謂兩儀也陰陽剛柔者易所謂四象也太陽太陰少陽少陰少剛少柔太剛太柔者易所謂八卦也又曰動者為天天有陰陽陽者動之始陰者動之極陰陽之中又各有陰陽故有太陽太陰少陽少陰太陽為日太陰為月少陽為星少陰為辰是為天之四象静者為地地有柔剛柔者静之始剛者静之極剛柔之中又有剛柔故有太剛太柔少剛少柔太柔為水太剛為火少柔為土少剛為石是為地之四象○天台董氏曰邵子以乾兊離震分太陽太陰少陽少陰為天之四象以巽

坎艮坤分少剛少柔太剛太柔為地之四象蔡氏之說是也朱子以乾兌艮坤分陰陽為天之四象以離震巽坎分剛柔為地之四象又別是一說當闕疑以俟知者○玉齋胡氏曰邵子以太陽為乾太陰為兌少陽為離少陰為震四卦天四象少剛為巽少柔為坎太剛為艮太柔為坤四卦地四象天地各四象此八卦也朱子釋之乃曰乾兌艮坤生於二太故為天四象離震巽坎生於二少故為地四象其言乾兌巽坎同而言離震艮坤異何也蓋四象八卦之位邵子以陰陽剛柔四字分之朱子唯以陰陽二字明之其論四象既殊則論八卦亦異邵子以乾兌離震為天四象者以此四卦自陽儀中來以巽坎艮坤為地四象者以此四卦自陰儀中來朱子則以乾兌艮坤生於太陽太陰故屬其象於天離震巽坎生於少陰少陽故屬其象於地二者各有不同也但詳玩邵子本意謂陰陽相交者指陽儀中之陰陽剛柔相交者指

陰儀中之剛柔是以老交少少交老而生天地四象其機混然而无間朱子易陽為太陽陰為太陰剛為少陽柔為少陰二太相交而生天四象二少相交而生地四象其分粲然而有别朱子之說雖非邵子本意然因是可以見圖之分陰陽者以交易而成象之或老或少初不易其分也朱子嘗言文王後天八卦震東兊西為長少相合於正方巽東南艮東北為長少相合於偏方以長少之合為非其偶必若伏羲先天八卦震以長男而合陰長之巽為雷風不相悖艮以少男而合陰少之兊為山澤通氣以長合長少合少為得其偶又言无伏羲底做文王底不成其歸却在伏羲上今邵子說四象之交即文王之說也朱子說四象之交即伏羲之說也觀朱子之說實廣邵子未盡之意而觀邵子說者亦庶乎有折衷矣○

問邵子云先天之學心法也圖皆從中起萬化萬事

生于心何也曰其中白處便是太極三十二陰三十二陽便是兩儀十六陰十六陽便是四象八陰八陽底便是八卦又曰萬物萬化皆從這裏流出是心法皆從中起也

新安程氏曰先天學心法也圖皆從中起曰皆者其故何也兼方圓圖而言也天地定位圓圖之從中起也雷以動之風以散之方圖之從中起也皆五與十所寄之位也故圓圖左旋起於六十四之坤右轉起於一之乾是中起於天地之定位也方圖西北與東南之交也起於震巽東北與西南之交也起於恒益東北相直也則起於恒震巽益東北相直也則起於震益恒巽是中起於雷風之動散也由此而論圓者動以定位為本方者靜以動散為用故動而无動靜而无靜固先天之心

法欻是不可不皆求之圖也○雙湖胡氏曰程氏此論甚的愚因推之天地定位起南北子午之中山澤通氣次西北東南之卦雷風相薄次東北西南之卦水火不相射又次東西之卦圓圖自南北之中起也雷以動之風以散之正居圓圖中心雨以潤之日以烜之則坎次巽離次震艮以止之兌以説之則艮次坎兌次離乾以君之坤以藏之則乾次兌坤次艮實由中而達乎西北東南方圖亦自中起也 問圖雖无文吾終日言之不離乎是何也曰先天圖今所寫者是以一歲之運言之若大而古今十二萬九千六百年亦只是這圈子小而一日十二時亦只是這圈子都從復上推起去又曰以月言之自坤而震月

之始生初三日也至兌則月之上弦初八日也至乾則月之望十五日也至巽則月之始虧十八日也至艮則月之下弦二十三日也至坤則月之晦三十日也又曰一日有一日之運一歲有一歲之運大而天地之終始小而人物之生死遠而古今之世變皆不外乎此只是一箇盈虛消息之理如納甲法乾納甲壬坤納乙癸離納己坎納戊巽納辛震納庚兌納丁艮納丙亦是此玉齋胡氏曰自有先天圖以後如納甲法道家修養法下至火珠林占筮

等書莫不自先天圖出所謂天地萬物之理盡在其中者是也○易訓變易又訓交易是博易之義觀先天圖便可見東邊一畫陰便對西邊一畫陽蓋東一邊本皆是陽西一邊本皆是陰東邊陰畫本皆是自西邊來西邊陽畫都是自東邊来姤在西是東邊五畫陽過来復在東是西邊五畫陰過来互相博易而成易之變雖多般然此是第一變又曰陽中有陰陰中有陽兩邊交易各各相對其實非此往彼来只是其象如此然聖人當初亦不恁

地思量只是畫一箇陰畫一箇陽每箇便生兩箇就一箇陽上又生一箇陽一箇陰就一箇陰上又生一箇陰一箇陽只管恁地去自一為二二為四四為八八為十六十六為三十二三十二為六十四既成便如此齊整皆是天地本然之妙元如此但略假聖人手畫出来○問先天圖有自然之象數伏羲當初亦知其然否曰也不見得如何但横圖據見在底畫較自然圓圖便是就這中間㧞做兩截恁地轉来底是

奇恁地轉去底是偶有些造作不甚依他元初畫底伏羲當初也只見太極下面有箇陰陽便知得一生二二又生四四又生八恁地推去做成這物事不覺成來却如此齊整○答葉永卿曰先天之說此須先將六十四卦作一横圖則震巽復姤正在中間先自震復却行以至於乾乃自巽姤而順行以至於坤便成圓圖而春夏秋冬晦朔弦望晝夜昏旦皆有次第此作圖之大指也又左方百九十二爻本皆陽右方

百九十二爻本皆陰乃以對望交相博易而成此圖若不從中起以向兩端而但從頭至尾則此等類皆不可通矣誠用此意推之當自見得也○先天乃伏羲本圖非康節所自作雖无言語而所該甚廣凡今易中一字一義无不自其中流出者○問先天圖與太極圖不同如何曰中間虛者便是太極他圖說從中起今不合方圖在中間塞却待取出放外他兩邊生者即是陰根陽陽根陰這箇有對從中出者无對

○問先天圖如何移出方圖在下曰是某挑出 臨川吳氏

曰羲皇始畫八卦因而重之但有方圓二圖而无書也後聖因之作連山歸藏周易雖一本諸羲皇之圖而其取用又各不同焉三易既亡其二而周易獨存世儒誦習知有周易而已羲皇卦圖鮮或傳授而淪落於方技家雖其說具見於繫辭說卦而讀者莫之察也至邵子始得而發揮之於是人乃知有羲皇之易不至於沿流而迷其源焉厥功大矣

文王八卦次序

乾父

坤母

艮坎震

兌離巽

震長男 得乾初爻

坎中男 得乾中爻

艮少男 得乾上爻

巽長女 得坤初爻

離中女 得坤中爻

兌少女 得坤上爻

右見說卦

附録朱子曰坤求於乾得其初九而為震故曰一索而得男乾求於坤得其初六而為巽故曰一索而得女坤再求而得乾之九二以為坎故曰再索而得男乾再求而得坤之六二以為離故曰再索而得女坤三求而得乾之九三以為艮故曰三索而得男乾三求而得坤之六三以為兌故曰三索而得女又曰乾索於坤而得女坤索于乾而得男初間畫卦時不是

恁地只是畫卦後便見有此象耳

玉齋胡氏曰二男陽也乾之似也乃歸之於坤求而得後三女陰也坤之似也乃歸之於乾求而後得何也蓋三男本坤體各得乾一陽而成此陽根於陰故歸之坤也三女本乾體各得坤一陰而成此陰根於陽故歸之乾也邵子曰母孕長男而為復父生長女而為姤陰陽互根之義可見矣

文王八卦方位

右見說卦邵子曰此文王八卦乃入用之位後天之學也

附錄邵子曰至哉文王之作易也其得天地之用乎故乾坤交而為泰坎離交而為既濟也乾生於子坤生於午坎終於寅離終於申以應天之時也置乾於西北退坤於西南長子用事而長女代母坎離得位而兌艮為偶以應地之方也王者之法其盡於是矣

朱子曰此言文王改易伏羲卦圖之意也蓋自乾南坤北而交則乾北坤南而為泰矣自離東坎西而交

則離西坎東而為既濟矣乾坤之交者自其所以成而反其所由生也故再變則乾退乎西北坤退乎西南也坎離之變者東自上而西西自下而東也故乾坤既退則離得乾位而坎得坤位也震用事者發生於東方巽代母者長養而東南也○玉齋胡氏曰乾南坤北離東坎西者先天卦位乾坤由南北而交坤南乾北則坤上乾下故交而為泰也離坎由東西而交則坎上離下故交而為既濟也先天卦乾居午而云生於子者以乾陽始生於復復子之半也坤居子而云生於午者以坤陰始生於姤姤午之半也午乾之所已成今下而交坤於子是反其所由生也子坤之所已成今上而交乾於午是反其所由生也故再變而為後天卦則乾退西北坤退西南也先天卦離當寅而云終於申者申乃坎之位離交坎而終於申也坎當申而云終於寅者寅乃離之位坎交離而終於寅也東者離之本位其變則交於坎而向西是東

自上而西也西者坎之本位其變則交於離而向東是西自下而東也故再變而為後天卦乾坤既退則離上而得乾位坎下而得坤位也震代父始事而發生於東方巽代母繼事而長養於東南也先天主乾坤坎離之交其交也將變而無定位天時之不窮也故曰應天後天主坎離震兌之交其交也不變而有定位地方而有常也故曰應地此文王作易所以得天地之用而邵子以至哉之辭贊之也○雙湖胡氏曰邵子以此圖屬之文王八卦蓋本之坤卦下之辭卦辭文王所作而謂西南得朋東北喪朋正此圖之方位也 又曰易者一陰一陽之謂也震兌始交者也故當朝夕之位坎離交之極者也故當子午之位巽艮不交而陰陽猶雜也故當用中之偏乾坤純陽純陰

也故當不用之位也西山蔡氏曰此一節論陰陽以易位為交陽本在上陰本在下艮一陽在上巽一陰在下故云不交震一陽在下兌一陰在上故為始交坎陽在中離陰在中故為交之極春陽之始故震居之秋陰之始故兌居之夏陽極陰生故離居之冬陰極陽生故坎居之艮一陽二陰巽二陽一陰猶有用乾純陽坤純陰不為用東方為陽主用西方為陰不用故乾坤居西隅艮巽居東隅也乾艮為陽坤巽為陰北為地之陽南為地之陰故乾艮居北隅而巽坤居南隅也又曰兌離巽得陽之多者也艮坎震得陰之多者也是以為天地用也乾極陽坤極陰是以不用也又曰震兌橫而六卦縱易之用也朱子曰嘗考此圖而更為之說曰震東兌西者陽主進故以長為先

而位乎左陰主退故以少為貴而位乎右也坎北者進之中也離南者退之中也男北而女南者互藏其宅也四者皆當四方之正位而為用事之卦然震兌始而坎離終震兌輕而坎離重也乾西北坤西南者父母既老而退居不用之地也然母親而父尊故坤猶半用而乾全不用也艮東北巽東南者少男進之後而長女退之先故亦皆不用也然男未就傅女將有行故巽稍向用而艮全未用也四者皆居四隅不正之位然居東者未用而居西者不復用也故下文歷舉六子而不數乾坤至其水火雷風山澤之相隅則又用伏羲卦云○盤澗董氏曰天地以中相易為坎離水火以上下相易為震兌澤雷以上下相易為巽艮風山以上下交相易為乾坤六子並以一爻變惟乾坤變其二爻陰陽之純故也故震兌橫而六爻縱有自然之象矣○思齋翁氏曰坎離是乾坤中爻之交在八卦位中只有東西南北四正位位之極好

先天則位坎離以卯酉後天則位坎離以子午只此四位陽中有陰陰中有陽皆是義文微意○隆山陳氏曰離為日大明生於東故在先天居東日正照於午日中時也故在後天居南坎為月月生於西故在先天居西月正照於子夜分時也故在後天居北在先天則居生之地在後天則居旺之地不特坎離後天卦位皆以生旺為序震木旺於卯兌金旺於酉土旺中央故坤位金火之間艮位水木之間兌陰金乾陽金故乾次兌居西北震陽木巽陰木故巽次震居東南皆以五行生旺為序此所謂易之用也○平菴項氏曰後天之序播五行於四時也震巽二木主春故震在東方巽東南次之離火主夏故為南方之卦兌乾二金主秋故兌為正秋乾西北次之坎水主冬故為北方之卦土旺四季故坤土在夏秋之交為西南之卦艮土在冬春之交為東北之卦木金土各二者以形王也水火各一者以氣王也坤陰土故在陰

地艮陽土故在陽地震陽木故正東巽陰木故近南而接乎陰兌陰金故正西乾陽金故近北而接乎陽也觀於說卦帝出乎震章其指瞭然矣○朱子答袁樞曰來喻謂冬春為陽夏秋為陰以文王八卦論之則自西北之乾以至東方之震皆父與三男之位也自東南之巽以至西方之兌皆母與三女之位也故坤蹇解卦之彖辭皆以東北為陽方西南為陰方然則謂冬春為陽夏秋為陰亦是一說但說卦又以乾為西北則陰有不盡乎西以巽為東南則陽有不盡乎東此亦以來書

之說推之而說卦之文適與彖辭相為表裏亦可以見此圖之出於文王也但此自是一說與他說十二卦之類各不相通耳又曰據邵氏說先天者伏羲所畫之易也後天者文王所演之易也伏羲之易初无文字只有一圖以寓其象數而天地萬物之理陰陽始終之變具焉文王之易即今之周易而孔子所為作傳者是也孔子既因文王之易以作傳則其所論固當專以文王之易為主然不推本伏羲始畫之易

只從中半說起不識向上根源矣故一翼之中如八卦成列因而重之太極兩儀四象八卦而天地山澤雷風水火之類皆本伏羲畫卦之意而其於啓蒙原卦畫一篇亦分兩義伏羲在前文王在後必欲知聖人作易之本則當考伏羲之畫若只欲知今易書文義則但求之文王之經孔子之傳足矣兩者初不相妨而亦不可以相雜也又曰自初未有畫時說到六畫滿處者邵子所謂先天之學也卦成之後各因一

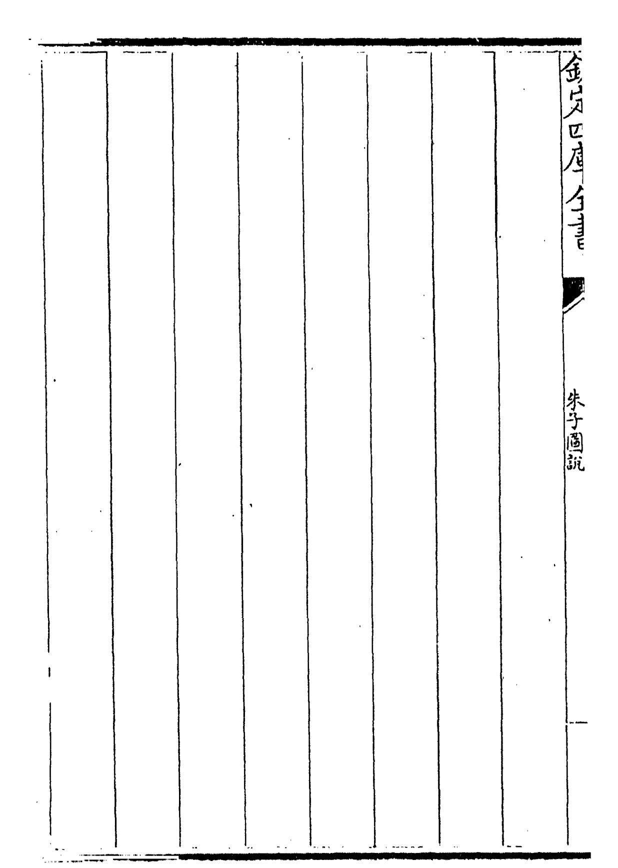
義推說邵子所謂後天之學也如繫辭說卦三才六位之說即所謂後天者也先天後天既各自有一義而後天說中取義又多不同彼此自不相妨不可執一而廢百也○西山蔡氏曰伏羲八卦是數之自然文王八卦乃是見之於用或謂先天乃模寫天地所以然純乎天理者也後天乃整頓天地所當然之理參以人事此意固好然先天豈非人事後天亦是天理之自然顧有明體致用之不同二者不可相无故

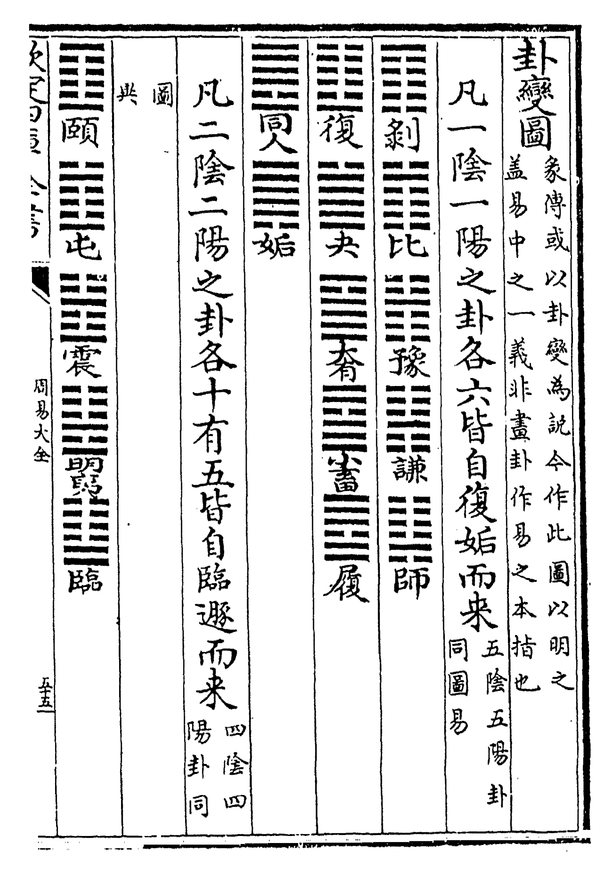
夫子釋帝出乎震一章又以先天說六子之用也邵子以帝出乎震爲文王所定今觀連山首艮以萬物成終成始恐古亦有此矣

玉齋胡氏曰先天卦乾以君言則所主者在乾後天卦震以帝言則所主者又在震何哉此正夫子發明義文尊陽之意也盖乾爲震之父震爲乾之子以統臨謂之君則統天者莫如乾而先天卦位宗一乾也此乾方用事則震居東北而緩其用也以主宰謂之帝主器者莫若長子後天卦位宗一震也此乾不用則震居正東而司其用也先天所重者在正南後天所重者在正東如此則文王改易伏羲卦圖均一尊陽之心可見矣又曰愚嘗合先後天之易而參之圖書矣伏羲先天之易固以河圖爲本而其卦位未嘗不與洛書合且以乾南兌東南則老陽四九之位也

離東震東北則少陽三八之位也巽西南坎西則少陰七九之位也艮西北坤北則老陰一六之位也其卦實與六書合馬文王後天之易雖但本之伏羲然亦未嘗不與河圖合且以坎離當南北之正子午之中則兩卦各當夫水火之一象離當地二天七之火而居南坎當天一地六之水而居北外此六卦則每卦各當一象震者木之生當天三之木於東巽者木之成當地八之木於東南兌者金之生當地四之金於西乾者金之成當天九之金於西北艮者土之生當天五之土於東北坤者土之成當地十之土於西南坤艮所以屬配夫中宮之五十者以土實寄旺於四季无乎不在故配夫中數耳其卦實與河圖合焉原其初伏羲但據河圖以作易未必預見於書文王但據先天八卦以為後天八卦未必追考於圖而方位既成自默相符合于以見天地之間河洛自然之數其與聖人心意之所為自有不期合而合者此理

之所必同也不可不察焉○雙湖胡氏曰先天乾中爻下變坤中爻則成坎而襲坤之位故天氣下降而乾位西北先天坤中爻上變乾中爻則成離而襲乾之位故地氣上騰而坤位西南先天離下爻變坎下爻則成兌襲先天坎之位故離居南而為夏兌居西而次夏為秋先天坎上爻變離上爻則成震襲先天離之位故坎居北而為冬震居東而次冬為春後天乾既位西北而當先天艮之位則艮進而位於東北襲先天震之位艮亦震之反也後天坤既位西南而當先天巽之位則巽退而位於東南襲先天兌之位巽亦兌之反也後天四正四隅之卦所由定如此夫豈舍先天而自為之哉

卦變圖

彖傳或以卦變為說今作此圖以明之蓋易中之一義非畫卦作易之本指也

凡一陰一陽之卦各六皆自復姤而來五陰五陽卦同圖易

剝 比 豫 謙 師

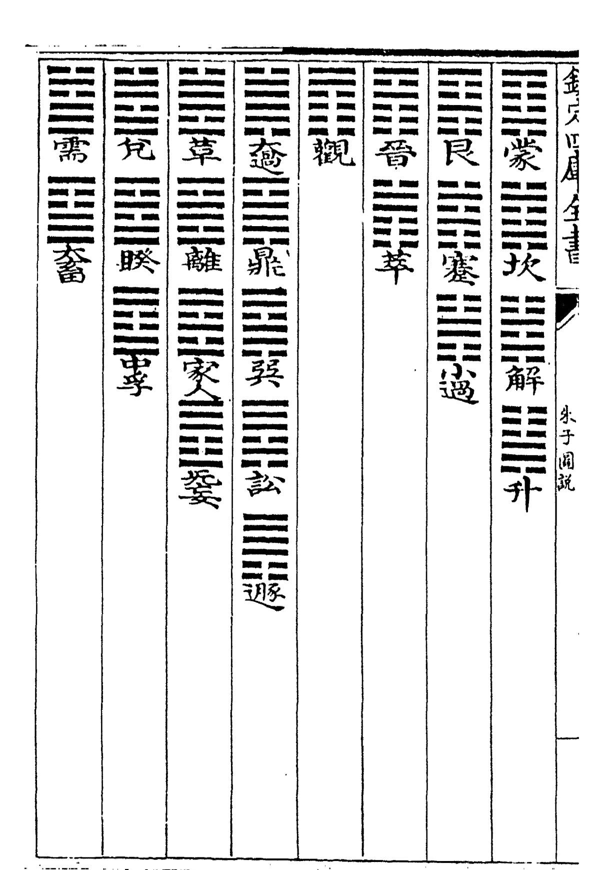
復 夬 大有 小畜 履

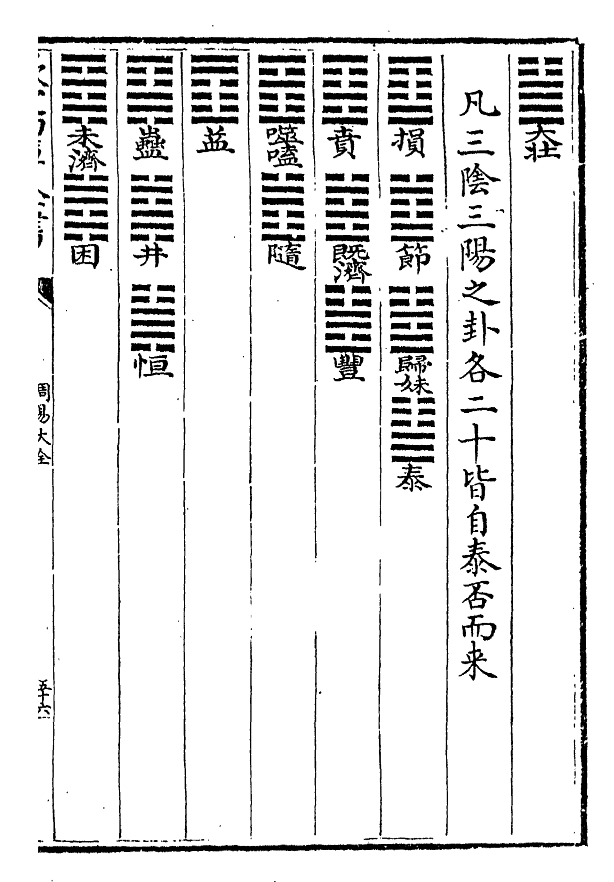
同人 姤

凡二陰二陽之卦各十有五皆自臨遯而來四陰四陽卦同

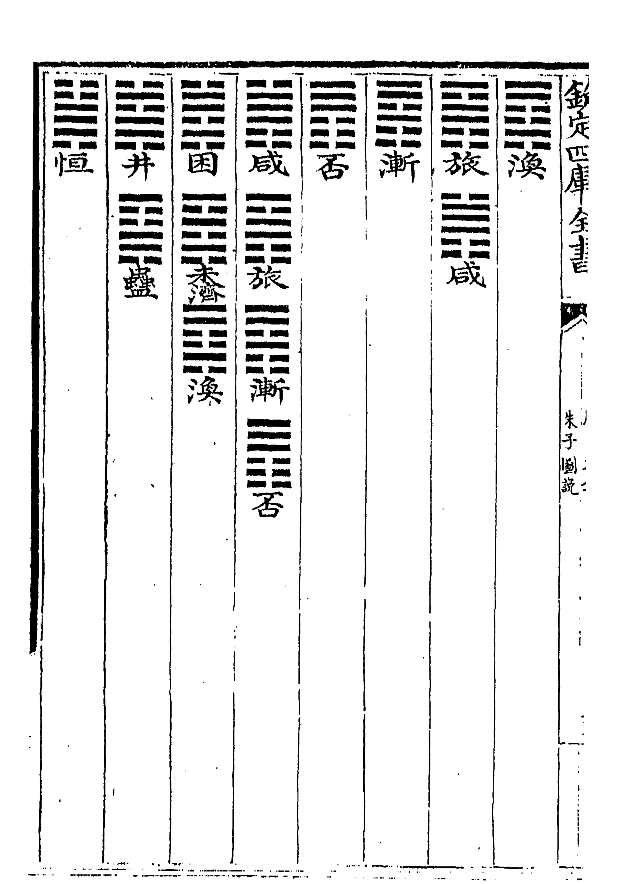
圖與

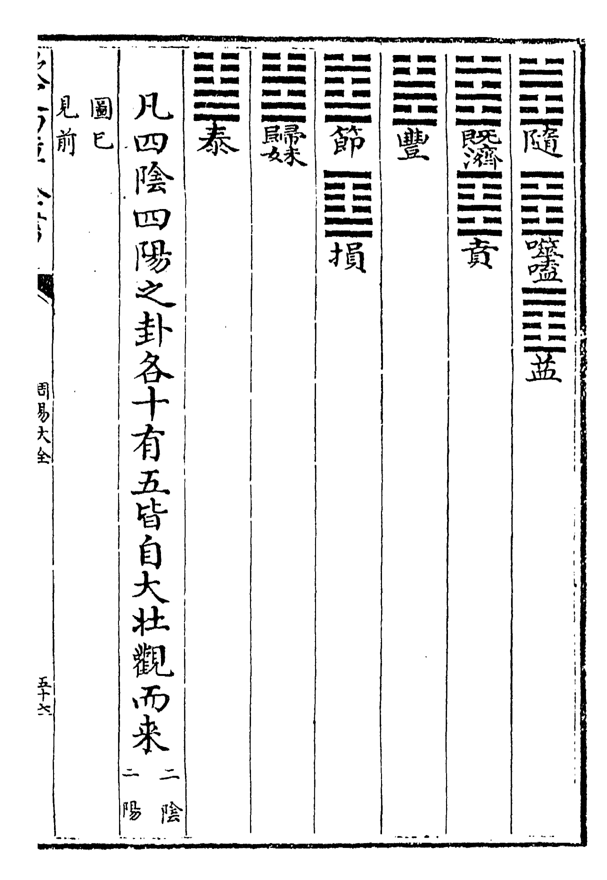
頤 屯 震 明夷 臨

蒙 坎 解 升
艮 蹇 小過
晉 萃
觀
大過 鼎 巽 訟 遯
革 離 家人 无妄
兌 睽 中孚
需 大畜

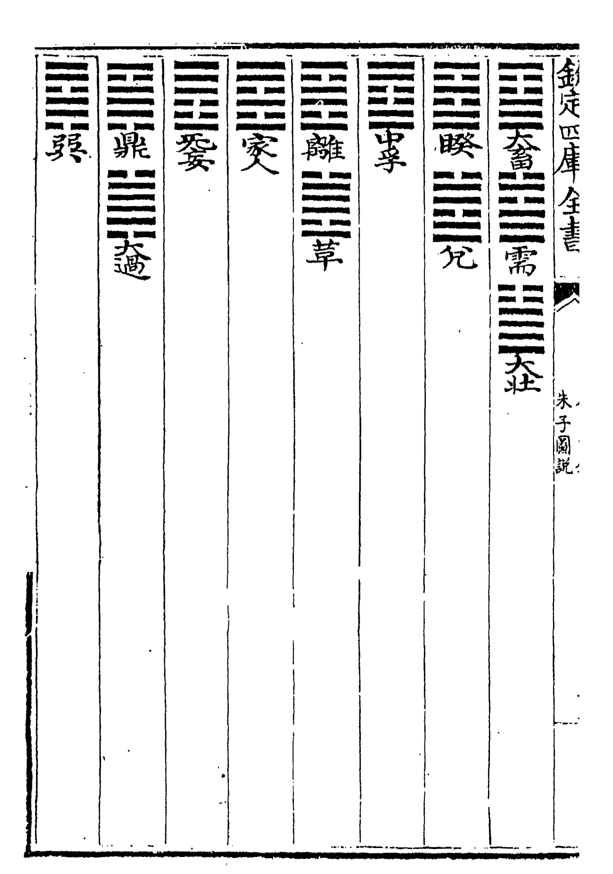
否
凡三陰三陽之卦各二十皆自泰否而来
損
節
歸妹
泰
賁
既濟
豐
噬嗑
隨
益
蠱
井
恒
未濟
困

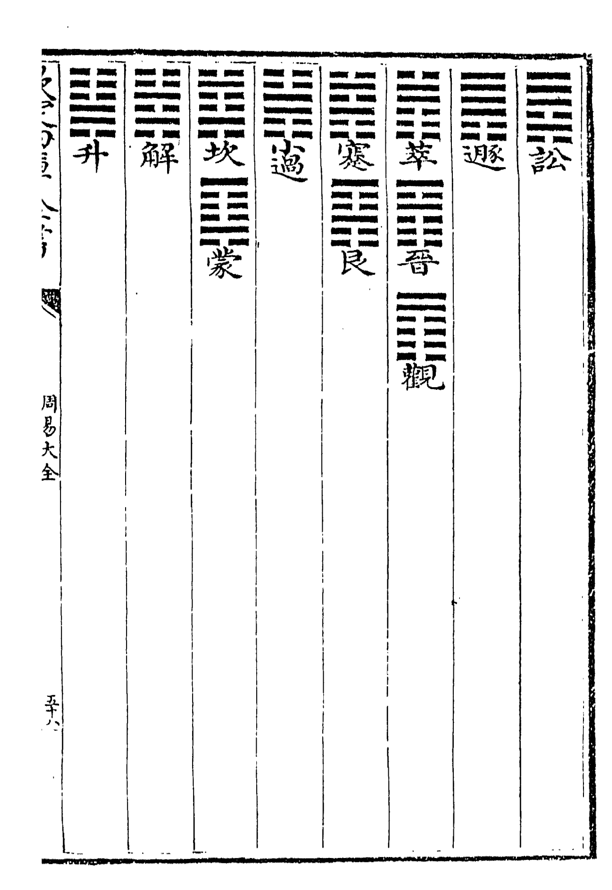

渙
旅
咸
漸
否
咸
旅
漸
否
困
未濟
渙
井
蠱
恒

凡四陰四陽之卦各十有五皆自大壯觀而來二陰二陽

圖已見前

大畜
需
大壯
睽
兌
中孚
離
革
家人
無妄
鼎
大過
巽

訟

遯

萃 晉 觀

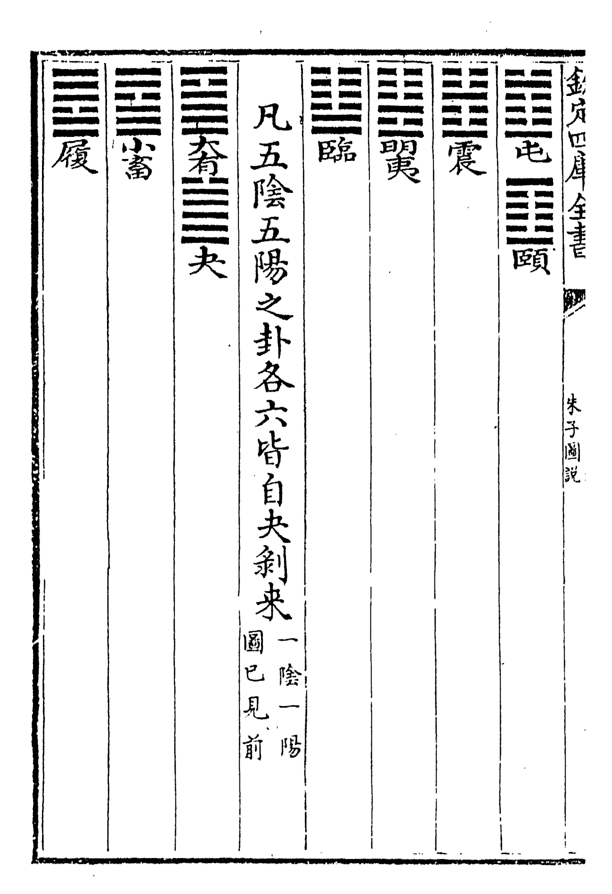
蹇 艮

過

坎 蒙

解

升

屯

頤

震

巽

臨

凡五陰五陽之卦各六皆自夬剝來一陰一陽圖已見前

大有

夬

小畜

履

頤

姤

比

剝

豫

謙

師

復

右易之圖九有天地自然之易有伏羲之易有文王周公之易有孔子之易自伏羲以上皆无文字只有圖畫最宜深玩可見作易本原精微之意文王以下方有文字即今之周易然讀者亦宜各就本文消息不可便以孔子之說為文王之說也

附録董銖問近略考卦變以彖辭考之說卦變者凡九卦盖言成卦之由凡彖辭不取成卦之由則不言所變之爻程子專以乾坤言變卦然只是上下兩體

皆變者可通若只一體變者則不通兩體變者凡七卦隨蠱賁咸恆漸渙是也一體變者兩卦訟无妄是也七卦中取剛來下柔剛上柔下之類者可通至一體變者則以來為自外來故說得有礙大凡卦變須觀兩體上下為變方知其所由以成之卦朱子曰便是此處說得有礙且程傳賁卦所云豈有乾坤重而為泰又自泰而變為賁之理若其說果然則所謂乾坤變而為六子八卦重而為六十四皆由乾坤而變

者其說不得而通矣蓋有則俱有自一畫而二二而四四而八而八卦成八而十六十六而三十二三十二而六十四而重卦備故有八卦則有六十四矣此康節所謂先天者也若震一索而得男以下乃是已有此卦了就此卦生出此義皆所謂後天之學也今所謂卦變者亦是有卦之後聖人見得有此象故發於彖辭安得謂之乾坤重而為是卦則更不可變而為他卦耶若論先天一卦亦无既畫之後乾一兌二

離三震四至坤居末又安有乾坤變而為六子之理

凡今日易中所言皆是後天之易耳以此見得康節

先天後天之說最為有功○太極兩儀四象八卦者

伏羲畫卦之法也說卦天地定位至坤以藏之以見

伏羲所畫八卦之位也帝出乎震以下文王即伏羲

已成之卦而推其義類之辭也如卦變圖剛來柔進

之類亦是就卦已成後用意推說以見此為自彼卦

而来耳非真先有彼卦而後方有此卦也古註說賁

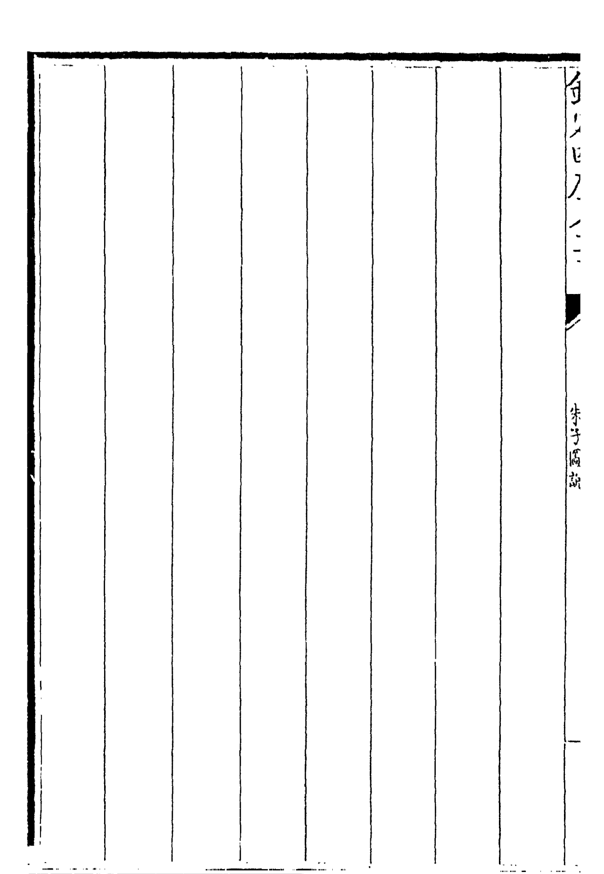
卦自泰卦而来先儒非之以為乾坤合而為泰豈有泰復變為賁之理殊不知若論伏羲畫卦則六十四卦一時俱了雖乾坤亦无能生諸卦之理若如文王孔子之說則縱横曲直反覆相生无所不可要在看得活終无所拘泥則无不通耳○伊川不取卦變之說至柔来而文剛剛自外来而為主於内諸處皆牽强說了王輔嗣卦變又變得不自然某之說却覺得有自然氣象只是換了一爻非是聖人合下作卦如

此自是卦成了自然有此象○朱漢上易卦變只變到三爻而止於卦辭多有不通處某更推盡去方通如无妄剛自外来而為主於内只是初剛自訟二移下來晉柔進而上行只是五柔自觀四挨上去此等類按漢上卦變則通不得○卦有兩樣生有從兩儀四象加倍生来底有卦中互換自生一卦底互換成卦不過換兩爻這般變卦伊川破之及到那剛来而得中却推不行大率在就義理上看不過如剛自外

来而得中分剛上而文柔等處看其餘多在占處用也賁變節之象這雖无緊要然後面有數處彖辭不如此看无来處解不得僩

湖胡氏曰按彖傳中本義所釋卦變訟泰隨否蠱噬嗑賁无妄大畜咸恒晉睽蹇解升鼎漸渙只十九卦且所釋自訟晉與圖同外餘皆不合如隨自困噬嗑未濟既濟来據圖則自泰否來之類是也蓋圖雖因彖傳而作而卦變則无所不通不可以一定拘也嘗考此圖之變各生於兩卦凡陽爻變陰則陽自下而上往居陰位陰自上而下来居陽位如復變師復初上為師之二復二下為師之初之類是也凡陰爻變陽則陰自下而上往居陽位陽自上而下来居陰位如姤變同人姤初上為同人之二姤二下為同人之初之類是也此圖變法又自是一例不過陰陽爻移上

換下而與初九變為初爻之八初六變為初爻之七者其例又不同要之卜筮所用必八九六七之變如啓蒙三十三圖變例乃為備也○鄱陽董氏曰鶴山魏氏謂朱子易大抵得於邵子為多不讀邵易則茫不知啓蒙本義之所以作今觀此諸圖則魏氏之言為尤信朱子嘗稱邵傳羲畫愚亦謂朱子又所以傳邵易云

詳校官大理寺卿臣富炎泰

通政使司副使臣莫瞻菉覆勘

覆校官中書臣方大川

校對官庶吉士臣翟槐

謄錄監生臣孫洪

繪圖監生臣孫大濡

欽定四庫全書

周易傳義大全

易五贊

筮儀

綱領

明 胡廣等 撰

易五贊

原象

太一肇判陰降陽升陽一以施陰兩而承雲峯胡氏曰此畫前之易也太一即太極以其未分則曰太一以其極至則曰太極陽實則能施陰虛則能承乾曰雲行雨施曰德施普坤曰乃順承天曰承天時行施與承雖見於乾坤已畫之後此所言則未畫之前天地閒陰陽之象與數凡陽皆一以施凡陰皆兩而承其理固如此太極判而生陰陽一每生兩此天地自然之易也惟皇昊羲仰觀俯察奇偶既陳兩儀斯設既幹乃支一各生兩陰陽交錯以立四象奇加以奇曰陽之陽奇而加偶陽陰

以章偶而加奇陰内陽外偶復加偶陰與陰會兩一既分一復生兩三才在目八卦指掌奇奇而奇初一曰乾奇奇而偶兊次二焉奇偶而奇次三曰離奇偶而偶四震以隨偶奇而奇巽居次五偶奇而偶坎六斯覩偶偶而奇艮居次七偶偶而偶坤八以畢初畫為儀中畫為象上畫卦成人文斯朗因而重之一貞八悔六十四卦由内達外

或問一貞八悔朱子曰如乾夬大有大壯小畜需大畜泰内體皆乾是一貞外體八卦是八悔餘放此○問内卦為貞外卦為悔何如曰此出於洪範貞看來是正悔是過意凡悔字都是過了方悔這

悔字是過底意思亦是多底意思下三爻便是正卦上三爻似是過多了恐是如此這貞悔亦似今占卜分甚主客○貞是事之始悔是事之終貞是事之主悔是事之客貞是在我底悔是應人底又曰本卦是貞爻卦是悔前後十卦又自有貞悔便是一箇靜之本體悔是動用之意○問卦爻凡初者多吉上者多凶曰時運之窮自是如此亦是貞悔意

交易為體往此來彼變易為用時靜時動降帝而王傳夏歷商有占无文民用弗章文王繫彖周公繫爻視此八卦二純六交乃乾斯父乃坤斯母震坎艮男巽離兌女離南坎北震東兌西乾坤艮巽位以四維建官立師命曰周易孔聖傳之是為十翼遭秦弗燼

及宋而明邵傳羲畫程演周經象陳數列言盡理得彌億萬年永著常式

述旨

昔在上古世質民淳是非莫別利害不分風氣既開乃生聖人聰明睿知出類超羣仰觀俯察始畫奇偶教之卜筮以斷可否或問伏羲之後文王周公之前未有爻卦辭何以定吉凶朱子曰此无可考但周禮三易經卦皆八別皆六十有四則疑已有辭矣作為君師開鑿民庸民用不迷以有常守降及中古世變風移淳澆質喪民偽日滋

穆穆文王身蒙大難安土樂天惟世之患乃本卦義繫此彖辭爰及周公六爻是資因事設教丁寧詳密必中必正乃亨乃吉語子惟孝語臣則忠鈎深闡微如日之中爰曁末流淫於術數僂句成欺黃裳亦誤左傳昭公二十五年臧昭伯如晉臧會竊其寶龜僂句以卜為信與僭僭吉後乎子立會會曰僂句不余欺也註僂句龜所出地名僭不信也謂求立為臧氏後也僂力主力具二反句居其反○雲峰吳氏曰臧會本有僭上之心曰僂句成欺者會欲以欺人不過借龜以成其欺也南蒯有叛志得黃裳之占以為大吉殊不知其衆事正反乎黃之中裳之下其大敗也固宜曰黃裳亦誤者非易之誤南蒯南蒯用易之誤也大哉孔子晚好是

書韋編既絕八索以祛乃作彖象十翼之篇專用義理發揮經言居省象辭動察變占存亡進退陟降飛潛曰毫曰釐匪差匪謬假我數年庶无大咎恭惟三古四聖一心垂象炳明千載是臨惟是學者不本其初文辭象數或肆或拘嗟予小子既微且陋鑽仰沒身奚測奚究匪警滋荒匪識滋漏維用存疑敢曰垂後

明筮

倚數之元參天兩地衍而極之五十乃備是曰大衍虛

一无為其為用者四十九蓍信手平分置右於几取右一蓍掛左小指乃以右手揲左之策四四之餘歸之於扐初扐左手无名指間右策左揲將指是安再扐之奇通掛之筭不五則九是謂一變置此掛扐再用存策分掛揲歸復準前式三亦如之奇皆四八三變既備數斯可察數之可察其辨伊何四五為少八九為多三少為九是曰老陽三多為六老陰是當一少兩多少陽之七孰八少陰少兩多一朱子曰老陰老陽所以變者无他到極處了无去處只得變回來做

八六下來便是五生數了也去不得所以却去做七又曰七八九六雖是逐爻之數然全用七八則當占本卦辭三爻七八則當占兩卦辭全用九六則當占支卦辭既得初爻復合前蓍四十有九如前之為三變一爻通十八變六爻發揮卦體可見老極而變少守其常六爻皆守彖辭是當變視其爻兩兼首尾變及三爻占兩卦體或四或五視彼所存四二五一二分一專皆變而他新成舊毀消息盈虛舍此視彼乾占用九坤占用六泰愕匪人姤喜來復朱子曰凡卦六爻皆不變則占本卦彖辭而以內卦為貞外卦為悔一爻變則以本卦變爻辭占二爻變則以本卦二變爻辭

占仍以上爻為主三爻變則占本卦及之卦之彖辭而以本卦為貞之卦為悔前十卦主貞後十卦主悔四爻變則以之卦二不變爻占仍以下爻為主五爻變則以之卦不變爻占六爻變則乾坤占二用餘卦占之卦彖辭○汪氏深曰聖人用易以明民托之卜筮或所得之辭闕然不相對者何哉古人非有大事不疑不卜也若誠有兩可之疑而命筮之必誠敬專一以達于神明故神明亦以正告之倘有一毫不敬不誠不一則問此而答彼實神明之所不至而不告者也文王於蒙特發不告之例夫揲蓍必成一卦卦爻必皆有辭何以言其不告也蓋誠意專一則神告之辭皆應所問否則問此而答彼是則不告也若是而臆度遷就曲推强取以定吉凶惑之甚矣○雲莊劉氏曰筮法占卦爻之辭然其辭或有不相應者吉凶何自而決蓋人於辭上會者淺於象上會者深伏羲教人卜筮亦有卦而已隨其所遇求之卦體卦象卦變无不應矣文王周公之辭所該終有

限故有時而不應必如左傳國語所載占卦體卦象卦變而推互體始足以濟辭之所不及而為吉凶之前知耳讀易者不可不察也○鄱陽董氏曰劉氏之說雖與汪氏不同然此說又自不可廢也

稽類

八卦之象說卦詳焉考之於經其用弗專彖以情言象以象告唯是之求斯得其要乾健天行坤順地從震動為雷巽入木風坎險水泉亦雲亦雨離麗文明電日而火艮止為山兌說為澤以是舉之其要斯得雙湖胡氏曰文王繫彖周公繫爻至孔子而有象傳說卦其取象宜非一端也說卦之言象其有合於彖爻者即括彖爻之例也如

震坎稱馬之類其有不合於彖文者則又夫子之所自取也如坤牛震龍之類其有彖文所未取而取者則又夫子所以括大象之例如乾天坤地之類而亦有出於大象之外者也如乾父坤母之類以此求之其庶乎不至於膠且泥矣

凡卦六虛奇偶殊位奇陽偶陰各以其類得位為正二五為中二臣五君初始上終貞悔體分爻以位應陰陽相求乃得其正

雲峰胡氏曰須看兩正字不同得位為正主一爻而論陽居陽位陰居陰位是之謂正乃得其正分上下兩爻而論陰與陽應陽與陰應是之謂正也

凡陽斯淑君子居之凡陰斯慝小人是為常可類求變非例測非常曷變謹此為則

警學

讀易之法先正其心肅容端席有翼其臨朱子曰翼敬也于卦于爻如筮斯得假彼象辭為我儀則字從其訓句逆其情事因其理意適其平曰否曰臧如目斯見曰止曰行如足斯踐毋寬以略毋密以窮毋固而可毋必而通平易從容自表而裏及其貫之萬事一理理定既實事來尚虛用應始有體該本無稽實待虛存體應用執古御今由靜制動或問理定既實以下八句朱子曰聖人作易只是說一箇理都未曾有許多事却待

他甚麼事求湊所謂事來尚虛葢謂事之方來尚虛而未有若論其理則先自定固已實矣用應始有謂理之用實故有體該本无謂理之體該萬物又初无形迹之可見故无下面云稽考實理以待物事之來存此理之體以應无窮之用執古古便是易書裏面文字言語御今今便是今日之事以靜制動理便是靜底事便是動底且如即鹿无虞唯入于林中若子幾不如舍往吝其理謂將即鹿而无虞人必陷于林中若不舍而往是取吝之道這箇道理若後人做事如求官爵者求之不已便是取吝之道求財利者求之不已亦是取吝之道又如潛龍勿用其理謂當此時只當潛晦不當用若占得此爻凡事便未可做所謂君子動則觀其變而玩其占若是无事之時觀其象而玩其辭亦當知其理如此某每見前輩說易止把一事說某之說易所以異于前輩者正謂其理人人皆可用之不問君臣上下大事小事皆可用前輩止緣不把做占說了故此易竟无用處○

勉齋黄氏曰理定既實以下皆泛指學易者而言理則體也事則用也理之為體雖甚實而所該者无形事之為用雖本虛而因應乃有稽實存體所以玩理待虛應用所以制事當潛而潛當見而見皆理之自然而不可易者非實乎然求其所謂當然者則无形之可見非本无乎未有潛見之事非虛乎處陋巷三過其門而不入則有迹之可觀非始有乎

潔靜精微是之謂易體之在我動有常吉

在昔程氏繼周紹孔奥指宏綱星陳極拱唯斯未啓以俟後人小子狂簡敢述而申朱子答陸九韶曰近又作一小卜筮書亦以附呈蓋緣近世説易者於象數全然闊畧其不然者又太拘滯支離不可究詰故推本聖人經傳中説象數者只此數條以意推之以為是足以上究聖人作易之本旨下濟生人觀變玩占之實用學易者決不可以不知而凡説

象數之過乎此者皆可以求之高閣而不必問矣○答呂祖儉曰所論易是聖人模寫陰陽造化此說甚善但恐於盡其言處未免多着道理說殺了耳此非面論未易窮竟然而於五賛數章說得似已分明卒章尤切不知曾細看否幸試考之有所未安却望見教也○雙湖胡氏曰按五賛大要皆教人以象占之學首篇原卦偶之象推象之由也次篇述作者之旨為占而作也三篇明筮以發其占四篇稽類以考其象五篇以警學名欲人讀易之際常如卜筮之臨假象辭以為儀則而終趨於吉是又會象占而一之也朱子嘗曰某解易只作卜筮之書今五賛皆以象占示教其旨深矣又本義啟蒙論曰有天地矣可无易乎不可也有易矣可无本義啟蒙乎不可也金聲玉振集大成象言淆亂折諸聖朱夫子其聖人之徒歟蓋自漢儒始變亂古易至有流為術數之歸而亦大亂於王弼且雜以虛無之論吾易遂晦蝕於天下寥寥千載孰覺我之太極有圖易通有書發

往古不傳之祕開萬世理學之源斷道始有係繇迨夫易傳寫胸中之成書皇極具經世之大法正蒙闡象數之條目是雖古經變亂未就釐正而術數虛無之學為之一洗吾易發然復明未幾陋儒妄作異端蠭起易置圖書劉牧指斥邵子林栗冒僞著述麻衣易之類易道又幾晦蝕朱夫子勃興探前聖之精微破俗學之繆妄本義啓蒙有作而後吾易始大明於世愚嘗謂孔聖以來朱夫子有功於易斷斷乎其不可及已今觀本義之為書也圖書定位而天地自然之易明先後天卦分而羲文之易辨二篇十翼不相混雜而經始為之復古六十四卦三百八十四爻兩言以蔽之曰象占而觀玩不涉虛文至於扶陽抑陰進君子退小人發於坤初六之爻者不過數語而天之經地之義人之紀易之要領直包括无遺恨此本義不可少於天下也啓蒙之為書也本圖書則揭天生神物章而易之本原正原卦畫則表易有太極章而易之位列明明蓍策則發明大衍章而

掛扐之法定考變占則博取左氏傳以明斷例而吉凶趨避之見富合四篇大旨一皆寓尊陽之微意而小人盜賊不得竊取而用此啟蒙不可少於天下也其他如太玄關易麻衣劉牧與夫林栗袁樞之徒所以惑世誣民者莫不斥其繆黜其偽折其悖推陷廓清羽翼聖人之易於天下此愚所謂自孔聖以來朱夫子有功於易斷斷乎不可極者豈誣也哉或曰是則然矣易者陰陽剛柔仁義性命道德之書今斷然徹之以卜筮得无局於一偏而不免漢儒術數之弊乎且繫辭明言易有聖人之道四焉今本義惟以象占分之而不及辭變得无四者之目遺其二乎吁是皆末之思也是固陰陽剛柔仁義性命道德之書而卜筮者正將使人盡仁義之道參陰陽剛柔以順性命以和道德耳豈徒託之空言而不見諸實用乎又況卜筮之頃至理无乎不在正得聖人作易本意朱子已嘗言之奈何以此疑吾易乎至於聖人之道雖有四實不離乎二有象而後有辭有占

而後有變不得於象則玩辭為空言不由於占則觀變於何所故有象辭有占辭占而後有卦變爻辭舉占象則辭變在其中若惟舉占則象辭變在其中此四者之序由輕歸重辭變統於象象占象又統於占所以本義舉象占而統論易書一以貫之曰占謂之有遺可乎哉或又曰易之所重在占固也人之於易必占而後可用不占則易竟无用矣乎曰不然也朱子嘗曰凡讀一卦一爻便如占筮所得虛心以求辭義之所歸以為吉凶可否之決然後考其象之所以然求其理之所以然推之於事使上自王公下至民庶所以修身治國皆有所用初未嘗不示人以學易而用之之方也必曰占乎而後用之朱子之志荒矣

筮儀

擇地潔處為蓍室南户置牀于室中央

牀大約長五尺廣三尺毋太近壁雙湖胡氏曰蓍必有室則神有所寓而人心亦日有致敬之所惟人神相接於平居閒暇之時一旦臨事所疑自然有如響斯答之效其與倉卒冒瀆者有間矣

蓍五十莖韜以纁帛貯以皂囊納之櫝中置于牀北

櫝以竹筒或堅木或布漆為之圓徑三寸如蓍之長半為底半為蓋下别為臺函之使不偃仆

設木格于櫝南居牀二分之北

格以横木板為之高一尺長竟牀當中為兩大刻相

距一尺大刻之西為三小刻相距各五寸許下施横

足側立案下

置香鑪一于格南香合一于鑪南日炷香致敬將筮則

洒埽拂拭滌研一注水及筆一墨一黄漆板一于鑪東

東上筮者齊潔衣冠北面盥手焚香致敬

筮者北面見儀禮若使人筮則主人焚香畢少退北

面立筮者進立于牀前少西南向受命主人直述所占之事筮者許諾主人右還西向立筮者右還北向立

兩手奉櫝蓋置于格南鑪北出著于櫝去囊解韜置于櫝東合五十策兩手執之熏于鑪上

此後所用著策之數其說竝見啟蒙

命之曰假爾泰筮有常假爾泰筮有常某官姓名今以某事云云未知可否爰質所疑于神于靈吉凶得失悔

杏憂虞惟爾有神尚明告之乃以右手取其一策反於櫝中而以左右手中分四十九策置格之左右兩大刻

此第一營所謂分而為二以象兩者也

次以左手取左大刻之策執之而以右手取右大刻之一策掛于左手之小指間

此第二營所謂掛一以象三者也

次以右手四揲左手之策

此第三營之半所謂揲之以四以象四時者也

次歸其所餘之策或一或二或三或四而扐之左手无名指間

此第四營之半所謂歸奇於扐以象閏者也

次以右手反過揲之策於左大刻遂取右大刻之策執之而以左手四揲之

此第三營之半

次歸其所餘之策如前而扐之左手中指之間

此第四營之半所謂再扐以象再閏者也一變所餘

之策左一則右必三左二則右亦二左三則右必一左四則右亦四通掛一之策不五則九五以一其四而為奇九以兩其四而為偶奇者三而偶者一也

次以右手反過揲之策於右大刻而合左手一掛二扐之策置於格上第一小刻

以東為上後放此

是為一變再兩手取左右大刻之蓍合之

或四十四策或四十策

復四營如第一變之儀而置其掛扐之策於格上第二小刻是為二變

二變所餘之策左一則右必二左二則右必一左三則右必四左四則右必三通掛一之策不四則八四以一其四而為奇八以兩其四而為偶奇偶各得四之二焉

又再取左右大刻之蓍合之

或四十策或三十六策或三十二策

復四營如第二變之儀而致其掛扐之策於格上第三小刻是為三變

三變餘策與二變同

三變既畢乃視其三變所得掛扐過揲之策而畫其爻於版

掛扐之數五四為奇九八為偶掛扐三奇合十三策則過揲三十六策而為老陽其畫為口所謂重也掛扐兩奇一偶合十七策則過揲三十二策而為少陰

其畫爲⚋所謂拆也掛扐兩偶一奇合二十一策則過揲二十八策而爲少陽其畫爲⚊所爲單也掛扐三偶合二十五策則過揲二十四策而爲老陰其畫爲乂所謂交也朱子答曾三異曰交者拆之聚故爲老陰重者單之積則爲老陽然此六爻既成而畫地以記之象耳於揲法初无預也○鄱陽董氏曰乂者偶之欲合中已實而未純乎一也⚊則爲單矣口者奇之欲分中已虚而未離乎二也⚋則爲拆矣此老陰老陽之所以爲變爻也

如是每三變而成爻

第一第四第七第十第十三第十六凡六變並同但

第三變以下不命而但用四十九蓍耳第二第五第八第十一第十四第十七凡六變亦同第三第六第九第十二第十五第十八凡六變亦同

凡十有八變而成卦乃考其卦之變而占其事之吉凶

卦變別有圖說見啓蒙

禮畢韜蓍襲之以囊入櫝加蓋斂筆硯墨版再焚香致敬而退

如使人筮則主人焚香揖筮者而退朱子曰揲蓍之法周禮領於太

卜之官其法度必甚詳密今皆不可見獨賴大傳有此數句可以畧見彷彿而今推之亦无不可通處學者既不得見當時舊法則亦且當守此不當妄以私意橫起計度也蓍固非蓍然亦是其類若以木棊竹算金錢當之則去蓍益遠矣又曰卜易卦以錢擲以甲子起卦始於京房○今之說易者先揞摯了卜筮如下繫說卜筮是甚次第某所恨者不深曉古人卜筮之法故今說處多是想象古人如此若更曉得須更有與義可推或曰布蓍求卦即其法也曰爻卦與事不相應則推不去古人於此須有變通或以支干推之○筮短龜長近得其說是筮有箇病了才一畫定便只有三十二卦永不到是那三十二卦到二畫便只有十六卦又到三畫便只有八卦又到四畫便只有四卦又五畫便只有二卦這二卦便可以著意揣度了不似龜才鑽拆便无救處全不可容心輔廣曰淛人多尚龜卜雖盜賊亦取決於此曰左傳載臧

會卜信與僭僭吉此其法所以不傳聖人作易示人以吉凶却无此弊故言利貞不言利不貞言貞吉不言不貞吉言利禦寇不言利為寇也○雙湖胡氏曰朱子筮法雖備見於啟蒙而筮儀則莫要切如此其制度儀物曲盡敬誠此誠尚占者所不可忽也又曰朱子嘗謂易只是卜筮之書本非以設教然今凡讀一卦一爻便如筮斯得觀象玩辭觀變玩占而又求其理之所以然者方為善讀是故於乾坤當識君臣父母之分於咸恒當識夫婦之别於震坎艮巽離兌當識長幼之序於麗澤兌當識朋友之講習以至慎言語節飲食當有得於頤懲忿窒欲遷善改過當有得於損益不諂不瀆以謹上下之交安其身之數語以為全身之道當有得於大傳即此而推隨讀而受用焉是則君平依孝依忠之微意也雖日端策而筮其根柢所在亦何以尚此

易說綱領

程子曰上天之載無聲無臭其體則謂之易其理則謂之道其用則謂之神○陰陽闔闢便是易一闔一闢謂之變○命之曰易便有理若安排定則更有甚理天地陰陽之變便如二扇磨升降盈虛剛柔初未嘗停息陽常盈陰常虧故便不齊譬如磨既行齒都不齊既不齊便生出萬變故物之不齊物之情也而莊周强要齊物然而物終不齊也堯夫有言泥空終是

著齊物到頭爭○易中只言反復往來上下○作易者自天地幽明至于昆蟲草木微細无不合○聖人之道如河圖洛書其始止於畫上便出義後之人既重卦又繫辭求之未必得其理○因見賣兔者曰聖人見河圖洛書而畫八卦然何必圖書只看此兔亦可作八卦數便此中可起古聖人只取神物之至著者耳只如樹木亦可見數○張閎中問易之義本起於數曰謂義起於數則非也有理而後有象有象而

後有數易因象以知數得其義則象數在其中矣必欲窮象之隱微盡數之毫忽乃尋流逐末術家之所尚非儒者之所務也管輅郭璞之學是也又曰理无形也故因象以明理理見乎辭矣則可由辭以觀象故曰得其義則象數在其中矣○謂堯夫曰知易數為知天知易理為知天堯夫云還須知易理為知天○尹焞問易乾坤二卦斯可矣曰聖人設六十四卦三百八十四爻後世尚不能了乾坤二卦豈能盡也

既而曰子以為何人分上事對曰聖人分上事曰若聖人分上事則乾坤二卦亦不須况六十四卦乎○看易且要知時凡六爻人人有用聖人自有聖人用賢人自有賢人用衆人自有衆人用學者自有學者用君有君用臣有臣用无所不通○觀易須看時然後觀逐爻之才一爻之間常包涵數意聖人當取其重者而為之辭亦有易中言之已多取其未嘗言者亦不必重事又有且言其時不及其爻之才皆臨時

參考須先看卦乃看得繫辭○大抵卦爻始立義既具即聖人别起義以錯綜之如春秋時已前既已立例到近後来書得全别一般事便書得别有意思若依前例觀之殊失之也○凡看書各有門庭詩易春秋不可逐句看尚書論語可以逐句看聖人用意深處全在繫辭詩書乃格言○古之學者皆有傳授如聖人作經本欲明道令人若不先明義理不可治經蓋不得傳授之意云爾如繫辭本欲明易若不先求

卦義則看繫辭不得○易學後來曾子子夏煞到上面也○由孟子可以觀易○今時人看易皆不識得易是何物只就上穿鑿若念得不熟與就上添一德亦不覺多就上減一德亦不覺少譬如不識此兀子若減一隻脚不覺是少添一隻脚亦不知是多若識則自添減不得也○易須是默識心通只窮文義徒費力

朱子曰聖人作易之初蓋是仰觀俯察見得盈乎天地

之間无非一陰一陽之理有是理則有是象有是象則其數便自在這裏非特河圖洛書為然葢所謂數者秖是氣之分限節度處得陽必奇得陰必偶凡物皆然而圖書為特巧而著耳於是聖人因之而畫卦其始也只是畫一奇以象陽畫一偶以象陰而已但才有兩則便有四才有四則便有八又從而再倍之便是十六葢自其无朕之中而无窮之數已具不待安排而其勢有不容已者卦畫既立便有吉凶在裏

蓋是陰陽往來交錯於其間其時則有消長之不同長者便為主消者便為客事則有當否之或異當者便為善否者便為惡即其主客善惡之辨而吉凶見矣故曰八卦定吉凶吉凶既決定而不差則以之立事而大業自此生矣此聖人作易教民占筮而以開天下之愚以定天下之志以成天下之事者如此但自伏羲而上只有此六畫而未有文字可傳到文王周公乃繫之以辭故曰聖人設卦觀象繫辭焉而明

吉凶葢是卦之未畫也因觀天地自然之法象而畫及其既畫也一卦自有一卦之象象謂有箇形似也故聖人即其象而命之名以爻之進退而言則如剝復之類以其形之肖似而言則如鼎井之類此是伏羲即卦體之全而立箇名如此及文王觀卦體之象而爲之彖辭周公視卦爻之變而爲之爻辭而吉凶之象益著矣大率天下之道只是善惡而已但所居之位不同所處之時既異而其幾甚微只爲天下之

人不能曉會所以聖人因此占筮之法以曉人使人居則觀象玩辭動則觀變玩占不迷於是非得失之途所以是書夏商周皆用之其所言雖不同其辭雖不可盡見然皆太卜之官掌之以為占筮之用有所謂繇辭者左氏所載尤可見古人用易處蓋其所謂象者皆是假此衆人共曉之物以形容此事之理使人知所取舍而已故自伏羲而文王周公雖自略而詳所謂占筮之用則一蓋即那占筮之中而所以處

置是事之理便在那裏了故其法若粗淺而隨人賢愚皆得其用蓋文王雖是有定象有定辭皆是虛說此箇地頭合是如此處置初不黏着物上故一卦一爻足以包無窮之事不可只以一事指定說他裏面也有指一事說處如利建侯利用祭祀之類其他皆不是指一事說此所以見易之為用無所不該無所不徧但看人如何用之耳到得夫子方始純以理言雖未必是羲文本意而事上說理亦是如此但不可

便以夫子之說為文王之說也○天地之間別有甚
事只是隂與陽兩箇字看是甚麽物事都離不得只
就身上體看才開眼不是隂便是陽密拶拶在這裏
都不著得別物事不是仁便是義不是剛便是柔只
自家要做向前便是陽才收退便是隂意思才動便
是陽才靜便是隂未消別看只是一動一靜便是隂
陽伏羲只因此畫卦以示人若只就一隂一陽又不
足以該衆理於是錯綜為六十四卦三百八十四爻

初只是許多卦爻後來聖人又繫許多辭在下如他書則元有這事方說出這箇道理易則未曾有此事先假託都說在這裏又曰陰陽是氣才有此理便有此氣才有此氣便有此理天下萬事萬物何者不出於此理何者不出於陰陽○易只是陰陽錯綜交換代易莊生曰易以道陰陽不為无見如奇偶剛柔便只是陰陽做了易○易是陰陽屈伸隨時變易大抵古今有大闔闢小闔闢今人說易都无著摸聖人便

於六十四卦只以陰陽奇偶寫出來至於所以為陰陽為古今乃是此道理○龜山過黄亭詹季魯家季魯問易龜山取一張紙畫箇圈子用墨塗其半云這便是易此説極好易只是一陰一陽做出許多般樣○潔靜精微之謂易自是不惹著事只懸空説一樣道理不比似他書各著事上説所以後來道家取之與老子為類便是老子説話也不就事上説又曰潔靜精微是不犯手○問卦下之辭為彖辭左傳以為

繇辭何也曰此只是彖辭故孔子曰知者觀其彖辭則思過半矣如元亨利貞乃文王所繫卦下之辭以斷一卦之吉凶此名彖辭彖斷也陸氏音中語所謂彖之經也大哉乾元以下孔子釋經之辭亦謂之彖所謂彖之傳也爻下之辭如潛龍勿用乃周公所繫之辭以斷一爻之吉凶也天行健君子以自强不息所謂大象之傳潛龍勿用陽在下也所謂小象之傳皆孔子所作也天尊地卑以下孔子所述繫辭之傳

通論一經之大體凡例无經可附而自分上繫下繫也左氏所謂繇字從系疑亦是言繫辭繫辭者於卦下繫之以辭也○通書云聖人之精畫卦以示聖人之蘊因卦以發精是聖人本意蘊是偏傍帶來道理如易有太極是生兩儀兩儀生四象四象生八卦是聖人本意底如文言繫辭等孔子之言皆是因而發底不可一例作重看○易之有象其取之有所從其推之有所用非苟為寓言也然兩漢諸儒必欲究其

所從則既滯泥而不通王弼以來直欲推其所用則又疎畧而无據二者皆失之一偏而不能闕其所疑之過也且以一端論之乾之為馬坤之為牛說卦有明文矣馬之為健牛之為順在物有常理矣至於繫文責卦若屯之有馬而无乾離之有牛而无坤乾之六龍則或疑為震坤之牝馬則當反為乾是皆有不可曉者是以漢儒求之說卦而不得則遂相與創為互體變卦五行納甲飛伏之法參互以求而幸其偶

合其說雖詳然其不可通者終不可通其可通者又皆傅會穿鑿而非有自然之勢雖其一二之適然而无待於巧說者為若可信然上无所關於義理之本源下无所資於人事之訓戒則又何必苦心極力以求於此而欲必得之哉故王弼曰義苟應健何必乾乃為馬爻苟合順何必坤乃為牛而程子亦曰理无形也故假象以顯義此其所以破先儒膠固支離之失而開後學玩辭玩占之方則至矣然觀其意又似

直以易之取象无復有所自来但如詩之比興孟子之譬喻而已如此則是說卦之作為无所與於易而近取諸身逺取諸物者亦剩語矣故疑其說亦若有未盡者因竊論之以為易之取象因必有所自来而其為說必已具於太卜之官顧今不可復考則姑闕之而直據辭中之象以求象中之意使足以為訓戒而決吉凶如王氏程子與吾本義之云者其亦可矣固不必深求其象之所自来然亦不可謂假設而遽

欲忘之也○伏羲畫八卦只此數畫該盡天下萬物之理學者於言上會得者淺於象上會得者深王輔嗣伊川皆不信象如今却不敢如此說只可說道不及見這箇了且從象以下說免得穿鑿某嘗作易象說大率以簡治繁不以繁御簡○易之象似有三樣有本畫自有之象如奇畫象陽偶畫象陰是也六十四卦之爻一爻各自一象有實取諸物之象如乾坤六子以天地雷風之類象之是也有只是聖人以意自取那象來明

是義者如白馬翰如戴鬼一車之類是也○看易若是靠定象去看便滋味長若只恁地懸空看也沒甚意思又曰說易得其理則象數在其中固是如此然泝流以觀却須先見象數的當下落方說得理不走作不然事無實證則虛理易差也○上古之時民心昧然不知吉凶所在故聖人作易教之卜筮吉則行之凶則避之此是開物成務之道故繫辭云以通天下之志以定天下之業以斷天下之疑正謂此也初

但有占而無文往往如今人用火珠林起課者相似

但用其爻而不用其辭則知古人占不待辭而後見

吉凶至孔子又恐人不知其所以然故又復逐爻解

之謂此爻所以吉者謂以中正也此爻所以凶者謂

不當位也明言之使人易曉爾至如文言之類却又

就上面發明道理非是聖人本意知此方可學易○

聖人一部易皆是假借虛設之辭蓋緣天下之理若

正說出便只作一件用唯以象言則當卜筮之時看

是甚事都來應得○上古之易方是利用厚生周易始有正德意如利貞是教人利於貞正貞吉是教人貞正則吉至孔子則說得道理又多○易只是設箇卦象以明吉凶而已更無他說又曰易是箇有道理底卦影易以卜筮作許多理便也在裏○易本卜筮之書後人以為止於卜筮至王弼用老莊解後人便只以為理而不以為卜筮亦非想當初伏羲畫卦之時偶見得一是陽二是陰從而畫放那裏只是陽為

吉隂為凶无文字後文王見其不可曉故為之作彖辭或占得爻處不可曉故周公為之作爻辭又不可曉故孔子為之作十翼皆解當初之意今人不看卦爻而看繫辭是猶不看刑統而看刑統之序例也安能曉今人須以卜筮之書看之方得不然不可看易

○易只是為卜筮而作故周禮分明言太卜掌三易連山歸藏周易古人於卜筮之官立之凡數人秦去古未逺故周易亦以卜筮得不焚今人才說易是卜

筮之書便以為辱累了易見夫子說許多道理便以為易只是說道理殊不知其言吉凶悔吝皆有理而其教人之意无不在也而今所以難理會時蓋緣亡了那卜筮之法如太卜掌三易之法連山歸藏周易便是別有理會周易之法而今却只有上下經兩篇皆不見許多法了所以難理會今人却道聖人言理而其中因有卜筮之說他說理後說從那卜筮上來做麽○易只是與人卜筮以決疑惑若道理當為固

是便為若道理不當為自是不可做何用更占却是有一様事或吉或凶或兩岐道理處置不得所以用占○今學者諱言易本為卜筮作須要說做為義理作若果為義理作時何不直述一件文字如中庸大學之書言義理以曉人須得畫八卦則甚○陽爻多吉陰爻多凶又看他所處之地位如何易中大槩陽吉而陰凶間亦有陽凶而陰吉者何故盖有當為有不當為若當為而不為不當為而為之雖陽亦凶○

易中却是貞吉不曾有不貞吉却是利貞不曾說利
不貞如占得乾卦固是大亨下則云利貞蓋正則利
不正則不利至理之權與聖人之至教寓其間矣大
率是為君子設非小人盜賊所得竊取而用横渠云
易為君子謀不為小人謀極好○易中利字多為占
者設如利涉大川是利於行舟也利有攸往是利於
啟行也利用祭祀利用享祀是卜祭吉田獲三狐田
獲三品是卜田吉公用享於天子是卜朝覲吉利建

侯是卜立君吉利用為依遷國是卜遷國吉利用侵伐是卜侵伐吉之類○今人讀易當分為三等看伏羲之易如未有許多彖象文言說話方見得易之本意只是要作卜筮用如伏羲畫卦那裏有許多文字言語只是某卦有某象如乾有乾之象坤有坤之象而已今人說易未曾明乾坤之象便先說乾坤之理所以說得都无情理及文王周公分為六十四卦添入乾元亨利貞坤元亨利牝馬之貞早不是伏羲之

意已是文王周公自說出一般道理了然猶是就人占處說如占得乾卦則大亨而利於正耳及孔子繫易作彖象文言則以元亨利貞爲乾之四德又非文王之易矣○讀易之法竊疑卦爻之辭本爲卜筮者斷吉凶而具訓戒至彖象文言之作始因其吉凶訓戒之意而推說其義理以明之後人但見孔子所說義理而不復推本文王周公之本意因鄙卜筮以爲不足言而其所以言者遂遠於日用之實類皆牽合

委曲偏主一事而言无復包含該貫曲暢旁通之妙若但如此則聖人當時自可別作一書明言義理以詔後世何用假託卦象為此艱深隱晦之辭乎故今欲凡讀一卦一爻便如占筮所得虛心以求其辭義之所指以為吉凶可否之決然後考其象之所以然者求其理之所以然者推之於事使上自王公下至民庶所以脩身治國皆有可用私竊以為如此求之似得三聖之遺意○孔子之易非文王之易文王之

易非伏羲之易伊川易傳自是程氏之易也故學者且依古易次第先讀本文則見本旨矣○看易須是看他未畫卦已前是怎生模様却就這裏看他許多卦爻象數非是杜撰都是合如此未畫已前便是寂然不動喜怒哀樂未發之中只是箇至虛至靜而已忽然在這至虛至靜之中有箇象方說出許多象數吉凶道理所以禮曰潔靜精微易教也蓋易之為書是懸空做出来如書便真箇有這政事謀謨方做出

書來詩便真箇有這人情風俗方做出詩来易都都无這巳往底事只是懸空做底未有爻畫之先在易則渾然一理在人則湛然一心既有爻畫方見得這爻是如何這爻又是如何然而皆是就這至虛至静中做出許多象數来此其所以靈○易須是錯綜看天下事无不出於此善惡是非得失以至於屈伸消長盛衰看甚事都出於此伏義以前不知如何占考至伏羲將陰陽兩箇畫卦以示人使人於此占考吉

凶禍福一畫爲陽二畫爲陰一畫爲奇二畫爲偶遂爲八卦又錯綜爲六十四卦凡三百八十四爻文王又爲之彖辭以釋其義无非陰陽消長盛衰屈伸之理聖人之所以學者學此而已○易最難看其爲書也廣大悉備包涵萬理无所不有其實是古者卜筮書不必只說理象數亦可說初不曾滯於一偏某近看易見得聖人本无許多勞攘自是後世一向妄意增減便要作一說以强通其意所以聖人經旨愈見

不明且如解易只是添虚字去迎過意来便得令人解易乃去添他實字却是借他做已意說了又恐或者一說有以破之其勢不得不支離更為一說以護吝之說千說萬與易全不相干此書本是難看底物不可將小巧去說又不可將大話去說○易難看不比他書易說一箇物非真是一箇物如說龍非真龍若他書則真是實孝悌便是孝悌仁便是仁易中多有不可曉處○易難看无箇言語可形容得蓋文辭

是說箇形像在那裏无所不包○看易須著四日看

一卦一日看卦辭彖象兩日看六爻一日統看方子

細又曰和靖學易一日只看一爻此物事成一片動

著便都成片如何看一爻得又曰先就乾坤二卦上

看得本意了則後面皆有通路○易大槩欲人恐懼

脩省今學易非必待遇事而占方有所戒只平居玩

味看他所說道理於自家所處地位合是如何故云

居則觀其象而玩其辭動則觀其變而玩其占孔子

所謂學易正是平日常常學之想見聖人之所讀異乎人之所謂讀想見胸中洞然於易之理无纖毫蔽處故云可以无大過○讀易之法先讀正經不曉則將彖象繫辭来解又曰易爻辭如籤辭○問易如何讀曰只要虛其心以求其義不要執己見讀他書亦然○問讀易未能浹洽何也曰此須是此心虛明寧靜自然道理流通方包羅得許多義理葢易不比詩書他是說盡天下後世无窮无盡底事理只一兩字

便是一箇道理又人須是經歷天下許多事變讀易方知各有一理精審端正今既未盡經歷非是此心大段虛明寧靜如何見得此不可不自勉也又曰如今不曾經歷得許多事過都自揍他道理不着若便去看也卒未得他受用孔子晚而好易可見這書卒未可理會○問易本義何專以卜筮為主曰且須熟讀正文莫看註解蓋古易彖象文言各在一處至王弼始合為一後世諸儒遂不敢與移動今雖卒說且

須熟讀正文久當自悟　問讀本義所釋卦辭若看得分明則彖辭之義亦自明只須略提破此是卦義此是卦象卦體卦變不必更下注脚矣曰其當初作此文字時正欲如此盖彖傳本是釋經之卦辭若看卦辭分明則彖亦可見但後来要重整頓過未及不知今所解者能如本意否又曰某一本義欲將文王卦辭只大綱依文王卦辭略說至其所以然之故却於孔子彖辭中發之且如大畜利貞不家食吉利涉

大川只是占得大畜者為利正不家食而吉利於涉大川至於剛上而尚賢等處乃孔子發明各有所主爻象亦然如此則不失文王本意又可見孔子之意但而今未暇整頓耳○某解一部易只是作卜筮之書今人說得来太精了更入粗不得如某之說雖粗却入得精精義皆在其中若曉得某說則曉得羲文之易本是如此元未有許多道理在方不失易之本意今未曉得聖人作易之本意便先要說道理縱饒

說得好只是與易元不相干○某之易簡略者當時只是略搭記兼文義伊川及諸儒皆說了某只就語脈中略牽過這意思○近得趙子欽書云語孟說極詳易說太略此譬如燭籠添一條骨則障了一路明若能盡去其障使之統體光明乃更好蓋著不得詳說也○看易先看某本義了却看程傳以相參考如未看他易先看某說却也易看蓋不為他說所汩故也天台董氏曰昔者聖人之作易也因河圖而畫卦命文因卦爻而取象繫辭更三聖人而卦爻象辭

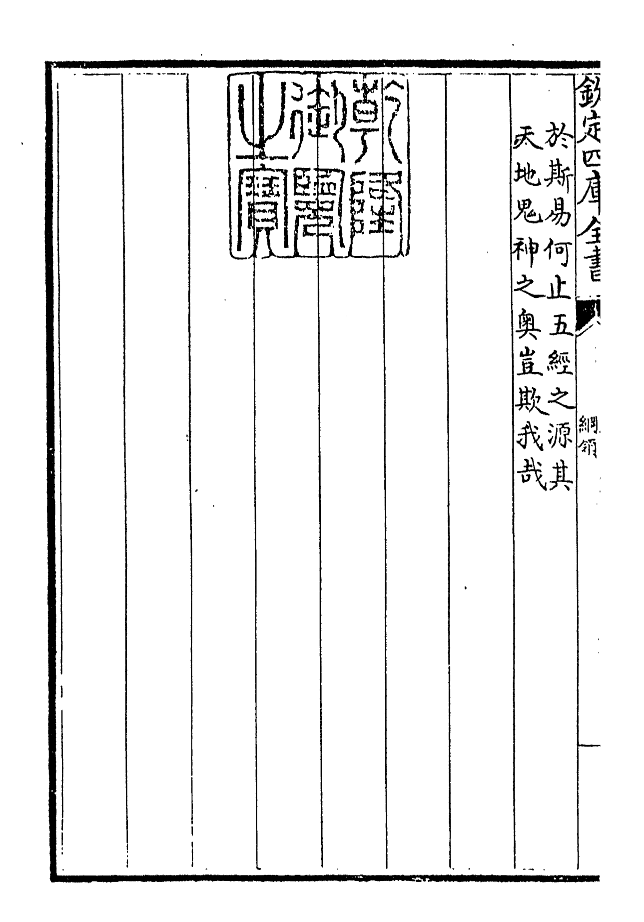
始備其要皆依卜筮以為教使天下後世之人得以決嫌疑定猶豫不迷於吉凶悔吝之途而已至夫子彖傳與大小象之辭則推明其所以為卦爻彖辭之理而大傳之書又自夫卦爻彖辭以推極乎陰陽變化性命道德之蘊奧而河圖大衍之數太極兩儀四象八卦相生之序蓍策分揲掛扐之法无不備具其所以承三聖開來學功至大也及秦焚滅典籍此書以卜筮得不亡而千餘年間諸儒无有能明其義者於是借異端空妙之說而欲闡夫極深研幾之旨以術數拘泥之學而欲究夫開物成務之方其去易也不且遠而程子奮乎千載之下始以隨時變易從道而發明陰陽變易之妙因象以明理由理以貫事該體用合顯微使夫學是書者立言制行處已治人守常應變莫不有度追乎朱子本義辭益簡嚴深探古聖因卜筮教人之本意而不墮於諸儒術數之末流釋彖傳則第明其為卦象卦變卦體卦德而不費於

辭訖釋大傳則又精密微妙明白簡易有先儒所未及者故愚竊嘗妄謂以為三聖之易惟夫子能明之而夫子十翼之外其有功於易道者則惟程子朱子之書而已其他不失於支離破碎則失於誕謾恠僻皆非卓然有見於斯道者也或曰程子言理而不及卜筮朱子則推本古聖人因卜筮教人之意二者固不同矣子比而同之何耶愚聞之北溪陳氏曰易之起原於象數自象數之既形則理又具於象數之中而不可以本末二其觀也易之作本於占筮自占筮之既立則理又寓於占筮之內而不可以精粗二其用也此正程子所謂體用一源顯微無間者若偏於象占而不該夫理義則孔子之意泯一於理義而不及夫象占則羲文周公之心亦幾乎息矣朱子本義之書作所以必表伏羲圖象冠諸篇端以明作易根源之所自來一出於天之自然而非人為智巧之私又復古經傳次序推原四聖所以成書之本意逓相

解釋而惟占法之明隨人取決而无偏辭之滯而天下義理為之磨刮精明依然涵萃於其中本末精粗兼該具舉近以補程傳之所不足而上以泝四聖之心所謂開物成務之大用至是又益周備而易道之藴於此无餘藴矣又曰凡文公之說皆所以發明程子之說或足其所未盡或補其所未圓或白其所未瑩或貫其所未一其實不離乎程說之中必如是而後謂有功於程子未可以優劣校之也夫朱子之書固以補程子之所未及而程子之名言蓋有朱子不能加毫末於其間者謂二書為不同可乎讀者詳之

○癸初王氏曰善讀易者要識聖人畫卦作易來處無非太極河圖理數自然之妙則繫辭啓蒙是其機括又須分別四聖之易通卦名義然後以本義程傳相參考沿流泝源由藴探精分合看之遠近取之則數陳象列言盡理得上極天地自然之易於是始信易與天地準窮理盡性開物成務內聖外王之學備

於斯易何止五經之源其天地鬼神之奥豈欺我哉

欽定四庫全書

經部

周易傳義大全卷一

詳校官大理寺卿臣竇炎恭

通政使司副使臣莫瞻菉覆勘

覆校官中書臣田尹衡

校對官檢討臣王鍾健

謄録監生臣劉復善

周易傳義大全卷一

明 胡廣等 撰

周易上經

本義周代名也易書名也其卦本伏羲所畫有交易變易之義故謂之易其辭則文王周公所繫故繫之周以其簡袠重大故分為上下兩篇經則伏羲之畫文王周公之辭也并孔子所作之傳十篇凡十二篇中間頗為諸儒所亂近世

晁氏始正其失而未能盡合古文呂氏又更定著為經二卷傳十卷乃復孔氏之舊云或問伏羲始畫八卦其六十四者文王重之邪抑伏羲已自畫了邪看先天圖則有八卦便有六十四卦是伏羲之時已有六畫矣如何朱子曰周禮三易經卦皆八其別皆六十有四便見不是文王重又曰伏羲已上但有此畫而无文字可傳到得文王周公乃繫之以辭　問交易變易如何曰陰陽有箇流行底有箇定位底一動一靜互為其根便是流行底寒往暑來是也分陰分陽兩儀立焉便是定位底天地上下四方是也變易便是流行底交易便是對待底又曰交易是陽交於陰陰交於陽是卦圖上底如天地定位山澤通氣雷風相薄水火不相射八卦相錯者是也

變易是陽變陰陰變陽老陽變為少陰老陰變為少陽此是占筮之法如晝夜寒暑屈伸往來者是也　沙隨程氏曰周者代也言文王之書以別連山歸藏也　虞氏翻曰易字從日下月　莆田鄭氏曰易從日從月天下之理一奇一耦盡矣天文地理人事物類以至性命之微變化之妙否泰損益剛柔得失出處語默皆有對敵故易設一長畫二短畫以總括之所謂一陰一陽之謂道者此也　西山真氏曰日往月來寒往暑來晝夜昏明循環不息此天道之常也聖人擬之以作易不過推明陰陽消長之理而已陽長則陰消陰長則陽消一消一長天之道也人而學易則知吉凶消長之理進退存亡之道也　臨川吴氏曰伏羲始畫八卦因而重之以其有交易變易之義名之曰易其時未有易字也有圖而無書也後之造字者始合日月

二文而為易字夏商之時固其卦畫用以占筮其序各與先天之圖不同故連山首艮歸藏首坤按朱子謂有占无文則以為二易无繇辭也或云左傳所載繇辭與周易不同者蓋夏商之易則以為有繇辭矣至文王演八卦之名為六十四且作彖辭周公又作爻辭故名曰周易孔子又為之傳自是二易遂廢而周易獨傳焉

東萊呂氏曰按繫辭云二篇之策萬有一千五百二十所謂二篇則上下二篇也然則孔子時易固分上下經矣以此考之易經之分上下必始於文王定周易之時近世晁氏編古周易乃合而為一且謂後人妄有上下經之辨何其考之不詳哉　雙湖胡氏曰按晁氏以道謂古者竹簡重大以經為二篇本義從之然經分上下誠有至理上下經雖有三十卦三十四卦之不同以反對計之各十八卦一也上經反對五十

二陽爻五十六陰爻下經反對五十六陽爻五十二陰爻二也上經以四正卦爲主首乾坤而終坎離與先天圖南北東西四方卦合下經以二變卦爲主震變爲艮巽變爲兌首咸恒而終既未濟與先天圖四維之卦合而坎離之交不交亦可見伏羲先天一圖大旨備見於文王序卦首尾中三也若是者豈以竹簡重大之故耶

雲峯胡氏曰上經首乾坤氣化之始也陰陽各三十畫然後爲泰否下經首咸恒形化之始也陰陽亦各三十畫然後爲損益見天地與長少男女之交不交上下經終坎離既未濟又見乾坤中爻之交而中男女之交不交程朱子變易交易之義深矣

☰

乾下
乾上

乾元亨利貞

傳上古聖人始畫八卦三才之道備矣因而重之以盡天下之變故六畫而成卦重乾為乾乾天也天者天之形體乾者天之性情乾健也健而无息之謂乾夫天專言之則道也天且弗違是也分而言之則以形體謂之天以主宰謂之帝以功用謂之鬼神以妙用一作无用字謂之神以性情謂之乾乾者萬物之始故為天為陽為父為君元亨利貞謂之四德元者萬物之

始亨者萬物之長利者萬物之遂貞者萬物之成唯乾坤有此四德在他卦則隨事而變焉故元專爲善大利主於正固亨貞之體各稱其事四德之義廣矣大矣

程子曰乾坤古无此二字作易者特立此以明難明之道○乾坤毁則无以見易須以意明之○讀易須先識卦體如乾有元亨利貞四德缺却一箇便不是乾須要認得○張子曰乾之四德終始萬物迎之不見其首隨之不見其後然推本而言當父母萬物○朱子曰元亨利貞理也有這四段氣也有這四段理便在氣中兩箇便不相離若是說時則有那未涉於氣底四德要就氣上看也得有是氣則理便具所以伊川只恁地說便可見得物裏面便有這理○乾之利貞是陽中之陰坤之元亨是陰中之陽

乾後三畫是陰坤後三畫是陽又曰人只見夫子於乾坤文言解作四德他卦只云大亨以正便須要於乾坤四德說教大於他卦畢竟本皆占辭也○問㩀程子傳說却是聖人始畫八卦每卦便是三畫聖人因而重之為六畫似與邵子一生兩兩生四四生八八生十六十六生三十二三十二生六十四為六畫不同曰程子之意只云三畫上疊成六畫八卦上疊成六十四耳與邵子說誠異蓋康節此意不曾說與程子程子亦不及問之故一向只隨他所見去但他說聖人始畫八卦不知聖人畫八卦時先畫甚卦此處更曉他不得○問乾者天之性情曰乾健也健之體為性健之用是情又曰性情二者常相參在此情便是性之發非性何以有情健而無息非性何以能如此又曰火之性情是箇熱水之性情則是箇寒天之性情則是箇健○乾者天之性情指理而言也謂之性情該體用動靜而言也○乾者天之性情此

只是論其性體之健靜專是性動直是情大抵乾健雖靜時亦專到動時便行之直到坤上順只是翕闢謂如一箇剛健底人雖在此靜坐亦專一而有箇作用底意思只待去作用到得動時其直可知若一柔順人坐時便只恁地靜坐收斂全無箇營為底意思其動也只是闢而已又問如此則乾雖靜時亦有動意否曰然○乾坤是性情天地是皮殼其實是一箇道理○問天專言則道也曰如云天命之謂性便是說道如云天之蒼蒼便是說形體惟皇上帝降衷于下民是說帝便似以物給付與人便有主宰之意人曰天道虧盈而益謙地道變盈而流謙此是說形體○問天專言之則道也天且弗違是也此語何謂曰程子此語某亦未敢以為然天且弗違此只是上天曰知性則知天此天便是專言之則道者否曰是○問以主宰謂之帝孰為主宰曰自有主宰蓋天是箇至剛至陽之物自然如此運轉不息所以如此必有

為之主宰者這様處要人自見得非言語所能到也○問以功用謂之鬼神以妙用謂之神曰鬼神只是往來屈伸功用只是論發見者所謂神也者妙萬物而為言妙處即是神其發見而見於功用者謂之鬼神至於不測者則謂之神又曰功用言其氣也妙用言其理也又曰功用是有迹底妙用是無迹底又曰功用兼精粗而言妙用言精者○伊川好意思固不盡在解經上然就解經上亦自有極好意思如說乾字便云乾健也健而无息之謂乾夫天專言之則道也天且弗違是也分而言之則以形體謂之天以主宰謂之帝以功用謂之鬼神以妙用謂之神以性情謂之乾○東萊呂氏曰乾元亨利貞如堯欽明文思舜濬哲文明○西溪李氏曰四德見性六爻見情○蛟峰方氏曰元亨利貞在乾為四德者蓋六畫純陽惟天惟聖人足以當之本大本通本貞本无所不利不用戒辭非他卦之比也故孔子變例以四德釋之

本義六畫者伏羲所畫之卦也一者奇也陽之數也乾者健也陽之性也本註乾字三畫卦之名也下者內卦也上者外卦也經文乾字六畫卦之名也伏羲仰觀俯察見陰陽有奇耦之數故畫一奇以象陽畫一耦以象陰見一陰一陽有各生一陰一陽之象故自下而上再倍而三以成八卦見陽之性健而其成形之大者為天故三奇之卦名之曰乾而擬之於天也三畫已具八卦已成則又三倍其畫以成六畫而

於八卦之上各加八卦以成六十四卦也此卦六畫皆奇上下皆乾則陽之純而健之至也故乾之名天之象皆不易焉元亨利貞文王所繫之辭以斷一卦之吉凶所謂彖辭者也元大也亨通也利宜也貞正而固也文王以為乾道大通而至正故於筮得此卦而六爻皆不變者言其占當得大通而必利在正固然後可以保其終也此聖人所以作易教人卜筮而可以開物成務之精意餘卦放此朱子曰數者祇是氣之分限節度處

得陽必奇得陰必耦凡物皆然故聖人以之畫卦天便是一地便是二天之形雖包乎地之外而其氣塞透乎地之中故乾一而塞地雖一塊物事在天之中然其中實虛容得天許多氣故坤二而虛○乾只是箇健坤只是箇順純是陽所以健純是陰所以順至健者惟天至順者惟地所以後來取象乾便為天坤便為地○問以乾字為伏羲之文元亨利貞為文王之文固是不知彼虎尾同人於野亨之類又如何曰此恐是少了字或是就上字立辭○古人淳質遇一事理會不下便須去占如占得乾時元亨便是大亨利貞便是利在於正知其大亨却守其正以俟之只此便是開物成務底道理即此是易之用蓋元亨是示其所以為卦之意利貞是因以為戒又曰元亨利貞四字文王本意在乾坤者只與諸卦一般至孔子作彖傳文言始以乾坤為四德而諸卦自如其舊二聖人之意非有不同蓋各是發明一理耳今學者且

當虛心玩味各隨本文之意而體會之其不同處自不相妨不可遂以己意損作主張也○問本義云見陽之性健而成形之大者為天故三奇之卦名之曰乾而擬之於天也竊謂卦辭未見取象之意其成形之大者為天及擬之於天二句恐當於大象言之下文天之象皆不易一句亦然曰終說此卦時便有此象了故于此彖言之又後面卦辭亦有兼象說者故不得不豫言也○孔氏曰卦者掛也懸掛物象以示人也○希夷陳氏曰羲皇始畫八卦重為六十有四不立文字使天下之人觀其象而已能如象焉則吉凶應違其象則吉凶反後世卦畫不明易道不傳聖人於是不得已而有辭學者謂易止於是而不從知有畫矣○節齋蔡氏曰卦者事物之質也原事物之始要事物之終以為質也爻者效也效事物之時而動也○隆山李氏曰方一陰之生於時為午於節為夏至陰氣之所激宜其為寒也而反熱一陽之生於

時為子於節為冬至陽氣之所激宜其為熱也而反寒蓋一陰之氣萌於地下推出陽氣而發見於外故熱一陽之氣萌於地下推出陰氣而發見於外故寒此陰陽之氣自下而上各分為六層而卦之六畫象之非聖人之私意也○中溪張氏曰陽畫奇陰畫耦方其一畫之時一奇一耦只可謂之陰陽未可謂之乾坤自奇奇而奇耦耦而耦然後有乾坤之名重三而六六畫皆奇是為純乾乾下者洪範曰貞是也乾上者洪範曰悔是也○雲峯胡氏曰夏連山首艮商歸藏首坤文王之易首乾易為明大分而作也觀先天横圖乾居一圓圖乾居前羲易固已如此矣本義云一奇也陽之數也從象上說乾健也陽之性也從理上說程子云至微者理至著者象朱子又即數與性發明之當伏羲時有乾卦畫未有元亨利貞卦辭想占得乾卦者即六畫之象已自知有元亨利貞之理矣又曰元亨利貞諸家便作四德觧惟本義以為

占辭故筮得此卦而六爻皆不變者以此爲占按啓蒙則非特六爻不變者占此乾三爻變或他卦三爻變之乾者亦兼以此占大通而至正此天地之本然大通而必在正固人事之當然也乾爲易第一卦占得之者其事雖大通而非正固尚不能保其終况他卦乎其易六十四卦彖辭三十四卦言貞然則不貞者固不可以占也○雙湖胡氏曰六十四卦首乾次坤者蓋本天地之位著君臣上下之分以紀綱人極今觀乾坤二卦彖辭利貞安貞吉之訓可以見文王之心矣要之彖辭只是卜筮占决之辭亦多取象及卦變大抵皆因占以寓教如言利貞不言利不貞言貞吉不言不貞吉之類貞便是一箇正固底道理又曰聖人之道雖四聖人之教本一一者何占是也故占筮之頃辭變象因可觀玩而言動制器固在其中矣此聖人之精意所寓學者所當潛心焉

初九潛龍勿用（潛，捷鹽反）

傳下爻為初九陽數之盛故以名陽爻理无形也故假象以顯義乾以龍為象龍之為物靈變不測故以象乾道變化陽氣消息聖人進退初九在一卦之下為始物之端陽氣方萌聖人側微若龍之潛隱未可自用當晦養以俟時（程子曰乾六爻如欲見聖人曾履處當以舜可見在側陋時便是潛陶漁時便是見升聞時便是乾乾納于大麓時便是躍○或問程易以初二三四四爻作舜說何以見得如此朱子曰此是推說爻象之意非本指也讀易若通得本指後便儘有道理可說問何謂本指曰）

易本因卜筮而有象因象而有占占辭中便有道理如筮得乾之初九初陽在下未可施用其象為潛龍其占曰勿用凡遇乾而得此爻者當觀此象而玩其占隱晦而勿用可也他皆做此此易之本指也蓋潛龍則勿用此便是道理故聖人為象辭象辭文言節節推去无限道理此程易所以推説得无窮然非易本義也先通得易本指後道理儘无窮推説不妨若便以所推説者去解易則失易之本指矣又曰伊川説得都犯手勢引舜來做乾卦乾又那裏有箇舜來當初聖人作易又何嘗説乾是舜他只是懸空説在這裏多被人説得來事多失了他潔靜精微之意易只是説箇象是如此何嘗有實事如春秋便句句是實事易不過是因畫以明象因象以推數因這象數便推箇吉凶以示人而已都无後來許多勞攘説話○縉雲馮氏曰居下而欲為上禍斯及矣時方潛藏而欲發泄所謂反時為災也○毅齋沈氏曰易為君

子謀不為小人謀乾言潛龍勿用則欲君子之難進坤言履霜堅氷則防小人之易長

本義初九者卦下陽爻之名凡畫卦者自下而上故以下爻為初陽數九為老七為少老變而少不變故謂陽爻為九潛龍勿用周公所繫之辭以斷一爻之吉凶所謂爻辭者也潛藏也龍陽物也初陽在下未可施用故其象為潛龍其占曰勿用凡遇乾而此爻變者當觀此象而玩其占也餘爻放此朱子曰看爻者須識理象數辭四者未嘗相離蓋有如是之理便有如是之象有如是之象便有如是之數有理與象數便不能无

辭六十四卦三百八十四爻有自然之象不是安排出來且如潛龍勿用初便是潛陽爻便是龍不當事便是勿用見龍在田離潛便是見陽便是龍出地上便是田又曰潛龍勿用只是戒占者之辭解者遂去上面生義理以初九當潛龍勿用九二當見龍在田利見大人初九是箇甚麽如何會潛如何會勿用九二爻又是甚麽人他又如何會見龍在田利見大人○易如一箇鏡相似看甚物來都能照得如所謂潛龍只是有箇象自天子至於庶人看甚人來都使得孔子說作龍德而隱不易乎世不成乎名便是就事上指殺說來然會看底雖孔子說也活也无不通不會看底雖文王周公說底也死了須知得他是假託說是包含說假託謂不惹著那事包含是說箇影象在這裏无所不包○乾初九只是陽氣潛藏之象未可發用之占耳若便著箇不易乎世不成乎名隱而未見行而未成之人坐在裏面便死殺了若會得卦

爻本意却不妨當此時居此位作此人也○節齋蔡氏曰初位也九爻也初二三四五上為位之陰陽九六為爻之陰陽氣消息自下而上故畫卦自下而始潛象初龍象九○丹陽都氏曰以時言之有初則有終以位言之有上則有下以數言之有二三四五則有一六三者互文以見也○沙隨程氏曰水經龍以秋日為夜埤雅龍秋分而降則蟄寢于淵聖人擬諸其形容象其物宜如此○李氏仁父曰龍鱗八十一為九九之數亦以象乾也○臨川王氏曰龍行天之物也故以象乾馬行地之物也故以象坤○雲峰胡氏曰易之為道辭變象占而已就此爻觀之九為變潛龍為象勿用為占初九潛龍勿用為占之辭餘倣此又曰乾初象潛龍護微陽也坤初象履霜防微陰也於陽之微則恐其或用勿也者禁之之辭也於陰之微則慮其必盛至也者危之之辭也○雙湖胡氏曰六爻取六龍象固以純陽之物而象純陽之爻然

亦定取其變也龍之為物靈變不測能大能小能隱能見潛則入于淵飛則升於天亦猶乾為純陽卦若其動而變則六爻可變三百八十四爻皆活動不拘論○隆山李氏曰六爻之象皆取于龍者陽體之健其潛見惕躍飛亢者初終之序而變化之跡也○孔氏曰卦辭多文王後事升卦六四王用亨于岐山明夷六五箕子之明夷皆文王後事也故馬融陸績等皆以為爻辭出于周公是也

九二見龍在田利見大人見龍之見賢遍反卦內見龍並同

傳田地上也出見於地上其德已著以聖人言之舜之田漁時也利見大德之君以行其道君亦利見大德之臣以共成其功天下利見大德之人以被其澤

大德之君九五也乾坤純體不分剛柔而以同德相

應程子曰九二利見大人九五利見大人聖人固有在上者在下者○朱子曰六爻不必限定說且如潛龍勿用若是庶人得之自當不用人君得之也當退避見龍在田若是衆人得之亦可用事利見大人如今人所謂宜見貴人之類易不是限定底物伊川亦自說一爻當一事則三百八十四爻只當得三百八十四事說得自好不知如何到他解却恁地說○李氏開曰二為地上故曰田○隆山李氏曰田者象聖人應世之跡爾而龍豈真在是哉

本義二謂自下而上第二爻也後放此九二剛健中正出潛離隱澤及於物物所利見故其象為見龍在

田其占為利見大人九二雖未得位而大人之德已著常人不足以當之故值此爻之變者但為利見此人而已蓋亦謂在下之大人也此以爻與占者相為主賓自為一例若有見龍之德則為利見九五在上之大人矣朱子曰乾卦他爻皆可作自家身上說惟九二九五要作自家說不得兩箇利見大人向來人都說不通九二有甚麽形影如何教見大人看來只占得此二爻便可見大人大人不必說人君也占者當不得見龍飛龍則占者為客利見那大人大人即九二九五之德見龍飛龍是也若潛龍君子則占者自當之矣○臨川吳氏曰凡卦畫陽為大陰為小以三畫卦言二為人位九居二故為大人○

兼山郭氏曰乾德以大為主大人者其道大之人也○雲峰胡氏曰龍九象見而在田二象以六畫言則初二地位二地上故象田以三畫言則二與五本人位故九二九五象大人九二方出潛而猶未大顯是有大人之德未有大人之位者也本義謂常人不足以當之蓋如初九潛龍之象凡占者皆可當之象占之正例也如九二見龍是象利見大人是占則以象為主占為容變例也

九三君子終日乾乾夕惕若厲无咎

傳三雖人位已在下體之上未離於下而尊顯者也舜之玄德升聞時也日夕不懈而兢惕則雖處危地而无咎在下之人而君德已著天下將歸之其危懼

可知雖言聖人事苟不設戒則何以為教作易之義也或問陳瑩中嘗愛文中子或問學易子曰終日乾乾可也此語最盡文王所以聖亦只是箇不已程子曰凡說經義如只管節節推上可知是盡天終日乾乾未盡得易據此一句只做九三使若謂乾乾是不已不已又是道漸漸推去則自然是盡理不如此○曾祖道因論易傳問九三終日乾乾是君子進德不懈不敢須臾寧否朱子曰程子云在下之人君德已著此語亦是拘了昔嘗有人問程子胡安定以九四一爻為太子者程子笑之曰如此三百八十四爻只做得三百八十四件事了此說極是及到程子解易却又拘了要知此事通上下而言在君有君之用臣有臣之用父有父之用子有子之用以至事物莫不皆然若如程子之說則千百年間只有箇舜禹用得也大抵九三此爻才剛而位危故須著乾乾惕厲

方可无咎若九二則以剛居中位易處了○問伊川云雖言聖人事苟不設戒何以為教竊意因時而惕

雖聖人亦有此心曰易之為書廣大悉備常人皆可得而用初无聖凡之別但當着此爻便用兢兢戒惕

○厚齋馮氏曰乾坤居臣之分聖賢之德也然乾不專言聖人者作經立教使夫婦之愚皆可與知與行

若專以聖人言之則天下之望絶矣故自二五大人之外止言君子使天下之為父為夫為子者皆可勉

而至也又曰易為天下作故必設為警懼戒謹之辭所以立教也○東萊呂氏曰讀程傳者多謂聖人无

待於戒只為戒衆人故設教若如此看只是聖人處己教人分作兩段大失傳意蓋傳言若謂聖人不須

設教則无以為教設如設官之設非假設之設也教如儒教之教非教人之教也

本義九陽爻三陽位重剛不中居下之上乃危地也

然性體剛健有能乾乾惕厲之象故其占如此君子指占者而言言能憂懼如是則雖處危地而无咎也

朱子曰九三以過剛不中而處危地當終日乾乾夕惕若則雖危无咎矣聖人正意只是如此○問九三不言象何也曰九三陽剛不中居下之上有強力勞苦之象不可言龍故特指言乾乾惕若而已言有乾乾惕厲之象也○厲无咎是一句他後面有此例如頻復厲无咎是也又曰厲多是陽爻說○聖人因卦爻以垂戒多是利於正未有不正而利者如云夕惕若厲无咎若占得這爻必是朝兢夕惕戒謹恐懼可以无咎若自家不省如此便有咎○括蒼龔氏曰君子九象終日三象三下卦之終故諸爻多于三言終夕亦三象日之終也三居下體之上當危懼之時惟自強不息戒謹恐懼可以免咎故曰乾乾夕惕若厲

无咎然此非龍之所可為故以君子言之○王氏曰凡言无咎者本皆有咎也處得其道故得无咎也○雲峰胡氏曰初二地位故二曰在田五上天位故五曰在天三四人位故三不稱龍而稱君子下乾終而上乾繼之故曰乾乾本義釋乾曰乾健也陽之性也此釋乾乾亦曰性體剛健蓋健者乾之性能不過乾之象九三不言象而言性蓋性體剛健自有能乾乾夕惕之象也六爻惟三四言无咎以人位故也○雙湖胡氏曰初二為地地者龍之下位五上為天天者龍之上位三四人位非龍之所棲乾九三一爻寔居六十四卦人道之首聖人尤致意焉此六爻所以不言乾而三獨言乾乾也

九四或躍在淵无咎躍羊灼反

傳淵龍之所安也或疑辭謂非必也躍不躍唯及時

以就安耳聖人之動无不時也舜之歴試時也或問胡先生解九四作太子恐不是卦義程子曰亦不妨只看如何用當儲貳便做儲貳使九四近君便作儲貳亦不害但不要拘一若執一事則三百八十四爻只作得三百八十四件事便休也○沙隨程氏曰初與二既皆稱龍此爻雖不稱龍即上文知其為龍也亦猶大壯九三羝羊觸藩羸其角而九四不言羊知藩決不羸即羊也○濊川毛氏曰躍者飛之漸或者未必然之辭○西溪李氏曰或躍陽使之也在淵陰係之也○中溪張氏曰躍淵即龍之象也在四不言龍蓋疑于五也○潛室陳氏曰无咎者善補過之辭乾聖人之事而九三九四皆以无咎言之何也曰易之爻義有不足處有當垂戒處故各係以无咎之辭固不問聖人與凡人也易之為易為變易不拘也在聖人即作聖人用之凡人即作凡人用之若乾卦只斷作

聖人之事則六十四卦之用有窮矣豈所謂易者乎

本義或者疑而未定之辭躍者无所緣而絶於地特未飛爾淵者上空下洞深昧不測之所龍之在是若下於田或躍而起則向乎天矣九陽四陰居上之下改革之際進退未定之時也故其象如此其占能隨時進退則无咎也朱子曰淵與天不爭多淵是那空虛無寔底之物躍是那不著地了兩脚跳上去底意思淵雖下於田田卻是箇平地淵則通上下一躍即飛在天○山齋易氏曰九四已離下體故謂之躍猶在上體之下故謂之在淵淵界於田二言在田今反謂之在淵者淵乃龍之所宅非在

田之比在田不能變而在淵有可變之道也○建安丘氏曰九為陽陽動故言躍四為陰陰虛故象淵或者疑之也進則躍退則在淵出處如此可无咎矣○雲峯胡氏曰其位上下之交其時進退未定之際躍以或言審于進也淵以在言安于退也

九五飛龍在天利見大人

傳進位乎天位也聖人既得天位則利見在下大德之人與共成天下之事天下固利見夫大德之君也

龜山楊氏曰此舜之謳歌朝覲時也○朱子曰飛龍在天利見大人文言分明言同聲相應同氣相求水流溼火就燥雲從龍風從虎聖人作而萬物覩他分明是以聖人為龍以作言飛以萬物覩解利見大人

只是言天下利見夫大德之君也今人却別做一說恐非聖人本意○隆山李氏曰乾之六龍獨取君象潛見飛躍其跡不同同此一龍耳向以大人之德為一世之所利見今以大人之德為天下之所利見所謂聖人作而萬物覩也○西溪李氏曰人心所利見已在二矣況正九五之位乎○揚氏雄曰龍之潛亢不獲中矣過中則惕不及中則躍二五其中乎故有利見之吉

本義剛健中正以居尊位如以聖人之德居聖人之位故其象如此而占法與九二同特所利見者在上之大人爾若有其位則為利見九二在下之大人也

朱子曰九二九五兩爻此當以所占之人之德觀之若已是有九二之德占得此九二爻則為利見九五

大德之君若常人无九二之德者占得之則只為利見此九二之大人耳已為九五之君而有九五之德占得此九五爻則為利見九二大德之人若九二之人占得之則為利見此九五大德之人各隨所占之人以爻與占者相為賓主也太祖一日問王昭素曰九五飛龍在天利見大人常人何可占得此卦昭素曰何害若臣等占得則陛下是飛龍在天臣等利見大人是利見陛下也此說得最好如此所以三百八十四爻而天下萬事无不可該无不周通此易之用所以不窮也○誠齋楊氏曰九天德也龍象也五天位也飛而在天之象也○雲峰胡氏曰本義於二五皆曰剛健中正九五以天德居天位剛健而純中正而粹者也文言曰剛健中正純粹精也其九五之謂歟雲行雨施天下平也則飛龍在天之事矣在田乃

雲行在天

乃雨施

上九亢龍有悔亢苦浪反

傳九五者位之極中正者得時之極過此則亢矣上九至於亢極故有悔也有過則有悔唯聖人知進退存亡而无過則不至於悔也南陽張氏曰天地之道以六陽遞相往來生成萬物而无窮也陽氣至此而極陰氣將生而推之苟不能窮上返下以知變是之謂亢非久而不窮之道也○白雲郭氏曰三過而惕故无咎上過而亢故有悔龍德莫善於惕莫不善於亢亢則貪位慕祿不知進退存亡其悔宜矣堯老舜攝舜亦以命禹伊尹復政厥辟周公復子明辟君臣之間皆有是道○進齋徐氏曰堯老而舜攝極則變變則通此无悔之道也

本義上者最上一爻之名亢者過於上而不能下之意也陽極於上動必有悔故其象占如此朱子曰上九亢龍有悔若占得此爻必須以亢滿為戒當極盛之時便須慮其亢如這般處最是易之大義大抵於盛滿時致戒蓋陽氣正長必有消退之漸自是理勢如此又曰當極盛之時便須慮其亢如當堯之時須交付與舜若不尋得舜便交付與他則堯之後天下之事未可知○雲峰胡氏曰凡卦爻有占无象象在占中有象无占占在象中如乾初二五上分象與占九三終日乾乾夕惕若疑皆占辭也而曰終日曰夕象在其中九四或躍在淵似若專言象也而曰或曰在占在其内若其辭則有不同者勿用禁止之辭利見幸之之辭无咎謂如此而後无咎勉之之辭有悔憂之之辭觀乾一卦大槩可見矣且卦以内為貞外為悔乾上

九外卦之終曰有悔坤六三內卦之終曰可貞貞悔二字豈非發諸卦之凡例乎○李氏曰乾陽物也消息盈虛有時龍陽類也潛見飛躍亦有時聖人龍德也升降進退亦有時爻序可知矣○沙隨程氏曰易以道義配禍福故為聖人之書陰陽家獨言禍福而不配以道義故為伎術如此而說遇獲禽則曰吉得正而斃則曰凶故王仲淹曰京房郭璞古之亂常人也○雙湖胡氏曰文王於乾元所取象葢以乾卦畫即象而元亨利貞直占辭耳周公始象六爻以六龍至孔子大象方有天之名說卦方有馬之名而為首為君為父為玉為金之類始大備後之象學者各據三聖而論庶无惑于紛紜之多端也大抵易莫難明於象象明則占煥而辭變亦有不難通者矣又曰沙隨謂易以道義配禍福最有補於世教云

用九見羣龍无首吉

傳用九者處乾剛之道以陽居乾體純乎剛者也剛柔相濟為中而乃以純剛是過乎剛也見羣龍謂觀諸陽之義无為首則吉也以剛為天下先凶之道也

朱子曰荆公言用九只在上九一爻非也六爻皆用九故曰見羣龍无首吉用九便是行健處天德不可為首言乾已至剛健又安可更為物先為物先則有禍所謂不敢為天下先乾順時而動不過處便是不為首六爻皆同○或問伊川之意似云用陽剛以為天下先則凶无首則吉朱子曰凡說文字須有情理方是用九當如歐公說方有情理且解易所以不敢同伊川便是有這般處看來當以見羣龍无首為句蓋六陽已盛如群龍然龍之剛猛在首故見其无首則吉大意只是要剛而能柔自人君以至士庶皆須

如此若說爲天下先便只是人主方用得以下更使不得恐不如此又曰如歐說蓋爲卜筮言所以須著有用九用六若如伊川說便无此也得○廣平游氏曰乾以純陽陽極而亢坤以純陰陰極而戰如其不變則亢而災戰而傷不能免也乾用九則陽知其險而變故无首吉坤用六則坤知其阻而變故利永貞

本義用九言凡筮得陽爻者皆用九而不用七蓋諸卦百九十二陽爻之通例也以此卦純陽而居首故於此發之而聖人因繫之辭使遇此卦而六爻皆變者即此占之蓋六陽皆變剛而能柔吉之道也故爲羣龍无首之象而其占爲如是則吉也春秋傳曰乾

之坤曰見羣龍无首吉盖即純坤卦辭牝馬之貞先迷後得東北喪朋之意或問乾坤獨言用九用六何也朱子曰此二卦純陽純陰而居諸卦之首故於此發此一例凡占法皆用變爻占故凡占得陽爻者皆用九而不用七占得陰爻者皆用六而不用八蓋七為少陽九為老陽六為老陰八為少陰老變而少不變凡占用九用六者用其變爻占也遇乾而六爻皆變則為陰遇坤而六爻皆變則為陽○用九用六此歐公舊說也而愚又嘗因其說而推之竊以為凡得乾而六爻純九得坤而六爻純六者皆當直就此例占其所繫之辭不必更看所變之卦左傳蔡墨所謂乾之坤曰見羣龍无首即坤之牝馬先迷也利永貞即乾之不言所利也○用九不用七且如得純乾卦皆七數這却是不變底他未常得九未在這爻裏面所以只占上面彖辭用九盖

是正底○羣龍无首這便是利牝馬者為不利牡而却利牝如西南得朋東北喪朋皆是无頭底又曰卦之本體元是六龍今變為陰頭面雖變渾身却只是龍體一似无頭底龍相似○廬陵歐陽氏曰乾坤之用九用六何謂也曰乾爻七九坤爻八六九六變而七八无為易道占其變故以其所占者名爻不謂六爻皆九六也及其筮也七八常多而九六常少有无九六者焉此不可以不釋也六十四卦皆然特於乾坤言之則餘可知耳○雲峯胡氏曰卦主乎用故先乾而不先坤艮動者為主也爻主乎用故用九六而不用七八變者為主也乾見羣龍以知言坤利永貞以行言乾主知而坤主行也要之占固不用七八然有六爻俱不變者有六爻中一爻二爻不變者亦未嘗不用七八但遇七八常多九六常少多則以少為主故嘗用九六易變易也以變為主故三百八十四爻皆用九六

彖曰大哉乾元萬物資始乃統天

本義彖即文王所繫之辭傳者孔子所以釋經之辭也後凡言傳者放此○此專以天道明乾義又析元亨利貞為四德以發明之而此一節首釋元義也大哉嘆辭元大也始也乾元天德之大始故萬物之生皆資之以為始也又為四德之首而貫乎天德之始終故曰統天

或問贊易之贊朱子曰稱述其事如大哉乾元之類是贊又曰凡彖辭象辭皆

抑齋○乾者萬物之始對坤而言天地之道也元者萬物之始對亨利貞而言四時之序也錯綜求之其

義乃盡○乾元只是天之性不是兩箇物如人之精神豈可謂人自是人精神自是精神萬物資始與資之深資資於事父以事君之資皆訓取字○乾元統天蓋天只是以形體而言乾元即天之所以為天者也猶言性統形耳○元者用之端而亨利貞之理具焉至於為亨為利為貞則亦元之為耳此元之所以包四德也若分而言之則元亨誠之通利貞誠之復其體用固有在矣以用言則元為主以體言則貞為主○大哉乾元萬物資始至哉坤元萬物資生卯元字便是生物之仁資始是得其氣資生是成其形到得亨便是他彰著利便是結聚貞便是收斂收斂既无形迹又須復生至如夜半子時此物雖存猶未動在到寅卯便生巳午便著申酉便結亥子丑便定及至寅又生他這箇只管運轉一歲有一歲之運一月有一月之運一日有一日之運一時有一時之運雖一息之微亦有四箇段子恁地運轉人曰元亨利貞

无斷處貞了又元今日子時前便是昨日亥時物有夏利冬生底是到這裏方感得生氣他自有箇小小元亨利貞○節齋蔡氏曰彖者斷也卦之辭卦之斷也凡言彖曰者又釋彖之義也○雙湖胡氏曰彖傳乃孔子贊文王卦辭然多自發明已意以解伏羲卦不盡同於文王如乾卦辭文王只作占辭孔子自作四德又其間多說卦變此卦自某卦來皆孔子所自發文王間亦有之而不如孔子之多○毅齋沈氏曰資始者氣之始資生者形之始故皆謂之元而有施受唱和之分故以乾坤相配○建安丘氏曰以四德言雖有元亨利貞之分而其所以无間斷者亦惟一元之運行有所統攝也○蘭氏廷瑞曰乾元者天陽一元之氣亦如人之有元氣也人知萬物之生於地而不知天以乾元之氣為之始亦如人之生於母而不知資始于父母之元氣也始之於未生之前生之于有始之後

雲行雨施品物流形施始豉反卦內皆同

本義此釋乾之亨也○程子曰雲行雨施是乾之亨處誠齋楊氏曰象言元利貞而獨不言亨者蓋雲行雨施即氣之亨也品物流形即形之亨也

大明終始六位時成時乘六龍以御天

本義始即元也終謂貞也不終則无始不貞則无以為元也此言聖人大明乾道之終始則見卦之六位各以時成而乘此六陽以行天道是乃聖人之元亨也朱子曰乾四德元最重其次貞亦重以明終始之義非元則无以生非貞則无以終非終則无以為

始不始則不能成終如此循環无窮此所謂大明終始也又曰終始即四德也始則元終則貞蓋不終則无以為始不貞則无以為元六爻之位由此而立耳以時成者言各以其時而成如潛見飛躍皆以時耳然皆四德之流行也初九九二之半即所謂元九二之半與九三即所謂亨九四與九五之半即所謂利九五之半與上九即所謂貞蓋聖人大明乾道之終始故見六位各以時成乘此六爻之時以當天運而四德之所以終而復始應變而不窮也又曰天人一理人之動乃天之運也然以私意而動則人而不天矣惟其潛見飛躍各得其時則是以人當天也不曰當天而曰御天以見遲速進退之在我耳又曰時乘六龍以御天六龍只是六爻龍只是譬喻明此六爻之義潛見飛躍以時而動便是乘六龍便是御天聖人便是天天便是聖人○清江張氏曰以上下之定位言之謂之六位以陽氣之變化言之謂之六龍○

開封耿氏曰統天言乾之體御天言乾之用統如身之統四體御如心之御五官○建安丘氏曰聖人體乾之元亨而以終始言之何也蓋以重卦言之乾下三爻元亨也而九三為下乾之終乾上三爻利貞也而九四為上乾之始故九四曰乾道乃革此以先言終後言始也終始之間功用密盾陽變而陰春夏變而秋冬此正是造化過接處故聖人必大明之以成贊化之功也○雲峰胡氏曰天有十二時陰陽各司其半以成四時故爻位亦以六而成一爻有一爻之位則各有一爻之時六位時成泛指易六虛言時乘六龍專指乾六畫言三百八十四爻只是一時字故夫子首於乾彖發之坤止說行乾兼說知行大明是知御天是行

乾道變化各正性命保合大和乃利貞

本義變者化之漸化者變之成物所受為性天所賦為命大和陰陽會合沖和之氣也各正者得於有生之初保合者全於已生之後此言乾道變化无所不利而萬物各得其性命以自全以釋利貞之義也朱子曰乾道變化似是再說元亨變化字且只大概恁地說不比繫辭所說底子細各正性命他那元亨時雖正了然未成形質到這裏方成如那百穀堅實了方喚做正性命乾道是統說底四德是說他做出來底大率天地是那有形了重濁底乾坤是他性情其實乾道天德互換一般乾道又言深得些子又曰乾道變化各正性命是那一草一木各得其理變化是箇混全底○問變者化之漸化者變之成如昨日是夏

今日立秋爲變到那全然天涼沒一些熱時是化否
曰然又曰如此等字自是難說變者化之漸化者變
之成固是如此然又曰化而裁之謂之變則化又是
漸益化如正月一日漸漸化至三十日至二月一日
則是正月變爲二月矣然既變則又化是化長而變
短此等字須當道看乃好○大哉乾元是說天道流
行各正性命是說人得這道理做那性命處卻不是
正說性如天命之謂性孟子道性善便是就人身上
說性易之所言卻是說天人相接處○乾道變化各
正性命總只是一箇理此理處處相渾淪如一粒粟
生爲苗苗便生花花便結寔又成粟還復本形一穗
有百粒每粒箇箇完全又將這百粒去種人各成百
粒生生只管不已初間只是這一粒分去物物各有
理總只是一箇理○各正性命保合太和聖人於乾
卦發此兩句最好人之所以爲人物之所以爲物都
是正箇性命保合得箇和氣性命便是當初合下分

付與保合便是有箇皮殼包裹在裏○保合大和即是保合此生理也天地氤氳乃天地保合以生物之理造化不息及其萬物化生之後則萬物各自保合其生理不保合則無物矣○問保合大和乃利貞曰天之生物莫不各有軀殼如人之有體果實之有皮核有箇軀殼保合以全之能保合則真性常存生生不窮如一粒之粟外面有箇殼以裹之方其發一萌芽之始是物之元也及其抽枝長葉則是物之亨到得生實欲熟未熟之際此便是利及其既實而堅便是貞矣○仁為四德之首而智則能成始而成終猶元為四德之長然元不生于无而生於貞蓋天地之化不翕聚則不能發散也仁智交際之間乃萬化之機軸此理循環不窮脗合無間不貞則無以為元也○開封耿氏曰乾道所以變化者陰陽而已各正性命者陰陽之定分保合大和者陰陽之沖氣○雲峰胡氏曰以二氣之分言則變者萬物之出機元亨是

也化者萬物之入機利貞是也以一氣之運言則變者其漸化者其成先言品物流形後言各正性命物有此形即有此性皆天所命也謂之各正則命之稟也乃性之所以一定而不易謂之保合則性之存也又命之所以流行而不已蓋大和者陰陽會合沖和之氣而乾元資始之理固在其中矣以漸而變是之謂和○瀘川毛氏曰變化之餘各正性命收斂於冬也斂之不固則泄不以時凡雨雪不應水泉不收慾陽伏陰冬華春寔皆天地之沴氣也故斂之於冬者萬物之所以止也

首出庶物萬國咸寧

傳卦下之一无之字辭爲彖夫子從而釋之通謂之彖彖者言一卦之義故知者觀其彖辭則思過半矣大哉

乾元贊乾元始萬物之道大也四德之元猶五常之仁偏言則一事專言則包四者萬物資始乃統天言元也乾元統言天之道也天道始萬物物資始於天也雲行雨施品物流形言亨也天道運行生育萬物也大明天道之終始則見卦之六位各以時成卦之初終乃天道終始乘此六爻之時乃天運也以御天謂以當天運乾道變化生育萬物洪纖高下各以其類各正性命也天所賦為命物所受為性保

一更有萬字

合大和乃利貞保謂常存合謂常和保合大和是以利且貞也天地之道常久而不已者保合大和也天為萬物之祖王為萬邦之宗乾道首出庶物而萬彙亨君道尊臨天位而四海從王者體天之道則萬國咸寧也

程子曰大明終始人能大明乾之終始便知六位時成却時乘六龍以當天事○朱子曰伊川語錄中說仁者以天地萬物為一體說得太深无捉摸處易傳其手筆只云四德之元猶五常之仁偏言則一事專言則包四者人曰仁者天下之公善之本也易傳只此兩處說仁說得極平實學者當精看此等處○問四德之元猶五常之仁偏言則一事專言則包四者曰元是初發生出來生後方會通通

後方始向成利者物之遂方是六七分到貞處方是十分成此偏言也然發生中已具後許多道理此專言也惻隱是仁之端羞惡是義之端辭讓是禮之端是非是智之端若无惻隱便多没下許多到羞惡也是仁發在羞惡上到辭讓也是仁發在辭讓上到是非也是仁發在是非上又曰大哉乾元萬物資始元者天地生物之端倪也元者生意在亨則生意之長在利則生意之遂在貞則生意之成若言仁便是這意思仁本生意生意則惻隱之心也苟傷著這生意則惻隱之心便發若羞惡也是仁去那義上發若辭讓也是仁去那禮上發若是非也是仁去那智上發若不仁之人安得更有禮義智又曰元以是初底便是如木之萌如草之芽其在人如惻然有隱初來底意思便是所以程子謂看雞雛可以觀仁為是那嫩小底便有仁底意思在若能知得所謂元之元元之亨元之利元之貞上面一箇元字便是包那四箇下

面元字則是偏言則一事者須要知得所謂元之元亨之元利之元貞之元者葢見得此則知得所謂只是一固也若以一歲之體言之則春便是元然所謂首夏清和便是亨之元孟秋之月便是利之元到那初冬十月便是貞之元也只是初底意思便是○四德之元猶五常之仁偏言則一事專言則包四者此段只於易元者善之長與論語言仁處看若天下之動貞夫一者也則貞又包四者周易一書只說一箇利則利又大也○專言仁則包三者言仁義則又管攝禮智二者如知之實知斯二者禮之實節文斯二者是也○問程易說大明天道之終始則見卦之六位各以時成不知是說聖人明之耶抑說乾道明之耶曰此處說得鶻突但遺書有一段明說云人能明天道終始則見卦爻六位皆以時成以此語證之可見大明者指人能明之也○問首出庶物萬國咸寧恐盡是聖人事伊川分作乾道君道如何曰乾道變

化至乃利貞是天首出庶物萬國咸寧是聖人○東萊呂氏曰乾之六位自古自今隨在隨足何嘗不成但人不能明乾之終始故自見其不成其寔六位元不曾損壞也苟大明乾之終始則事事物物中六位歴然森列應時似成更无漸次

本義聖人在上高出於物猶乾道之變化也萬國各得其所而咸寧猶萬物之各正性命而保合太和也此言聖人之利貞也葢嘗統而論之元者物之始生亨者物之暢茂利則向於實也貞則實之成也實之既成則其根蔕脫落可復種而生矣此四德之所以

循環而无端也然而四者之間生氣流行初无間斷此元之所以包四德而統天也其以聖人而言則孔子之意葢以此卦為聖人得天位行天道而致太平之占也雖其文義有非文王之舊者然讀者各以其意求之則並行而不悖也坤卦放此朱子曰首出庶物須是聰明睿智高出庶物之上以君天下方得萬國咸寧禮記云聰明睿智足以有臨也須聰明睿智皆過於天下之人方可臨得他又曰這卦大槩是說那聖人得位底若使聖人在下亦自有箇元亨利貞如首出庶物不必在上方如此如孔子出類拔萃便是首出庶物著書立言澤及後世便是萬國咸寧○元亨繼之者善

也陽也利貞成之者性也陰也○元是未通底亨利是收未成底貞是已成底譬如春夏秋冬冬夏便是陰陽極處其間春秋便是過接處○乾之四德元譬之則人之首也首足之運動則有亨底意思利則配之胸臟貞則元氣之所藏也又曰以五臟配之尤明白肝屬木木便是元心屬火火便是亨肺屬金金便是利腎屬水水便是貞○元亨利貞只就物上看亦分明所以有此物便有此氣所以有此氣便有此理故易傳只說元者萬物之始亨者萬物之長利者萬物之遂貞者萬物之成不說氣只說物者言物則氣與理皆在其中伊川所說四句自動不得只為遂字成字說不盡故其略添字說盡○元亨利貞譬諸穀可見穀之生萌芽是元苗是亨穟是利成實是貞穀之實又復能生循環無窮又曰梅蘂初生為元開花為亨結子為利成熟為貞物生為元長為亨成而未全為利成熟為貞○仁義禮智似一箇包子裏面合

下都具了一理渾然非有先後元亨利貞便是如此不是說道有元之時有亨之時○元亨利貞具發見有次序仁義禮智在裏面自有次序到發見時隨感而動卻无次序又曰發時无次第生時有次第○問孟子言仁義禮智義在第二易以義爲利卻成在第三曰禮是陽故曰亨謂之仁義禮智猶東西南北所謂元亨利貞猶東南西北一箇是對說一箇是從一邊說○四德取貞配冬者以其固也孟子以知斷二者弗去爲智之實弗去之說乃貞固之意彼知亦配冬也又曰貞於五常爲智孟子曰知斷二者弗去是也既知又曰弗去有兩義又文言訓正固又於四時爲冬冬有始終之義王氏亦云腎有兩龜蛇亦兩所以朔易亦猶貞也○元亨利貞性也生長收藏情也以元生以亨長以利收以貞藏者心也仁義禮智性也惻隱羞惡辭讓是非情也以仁愛以義惡以禮讓以智知者心也性者心之理也情者心之用也心者

性情之主也○建安丘氏曰此聖人體乾之利貞也元首者君之象也聖人出乎其類足以有臨於天下然後萬國咸底輯寧也○雲峰胡氏曰文王本從卜筮上說夫子則從義理上說故曰大曰始以贊乾之元曰終曰始以見乾貞下起元其釋元亨而曰終始者終貞也不貞无以為元此四德之所以循環而无窮也其釋利貞又曰首出首元也非元无以為貞此又元之所以包四德而統天也其在聖人則得天位行天道而致太平之占蓋乘六龍是得天位御天是行天道萬國咸寧是致太平也彖傳主義理亦曷嘗不可推之卜筮哉

象曰天行健君子以自彊不息

傳卦下象解一卦之象爻下象解一爻之象諸卦皆

取象以為法乾道覆育之象至大非聖人莫能體欲人皆可取法也故取其行健而已至健固足以見天道也君子以自强不息法天行之健也本義象者卦之上下兩象及兩象之六爻周公所繫之辭也○天乾卦之象也凡重卦皆取重義此獨不然者天一而已但言天行則見其一日一周而明日又一周若重複之象非至健不能也君子法之不以人欲害其天德之剛則自强而不息矣朱子曰乾卦有兩乾是兩天也昨日行一天也今日

行又一天也其實一天而行健不已此所以為天行健也○天惟健故不息不可把不息做健○問健足以形容乾否曰可伊川曰健而无息之謂乾蓋自人而言固有一時之健有一日之健惟无息乃天之德○乾乾不息者體曰往月來寒往暑來者用有體則有用有用則有體不可分先後說○問天運不息君子以自強不息曰非是說天運不息自家去趕逐也要學他如此不息只是常存得此心則天理常行而周流不息矣○安定胡氏曰天者乾之形乾者天之用天形蒼然南極入地下三十六度北極出地上三十六度狀如倚杵其用則一晝一夜行九十餘萬里人一呼一吸為一息一息之間天已行八十餘里人一晝一夜有萬三千六百餘息故天行九十餘萬里天之行健可知故君子法之以自強不息云○廣平游氏曰至誠无息天行健也若文王之德之純是也未能无息而不息者君子之自強也若顏子三月不

進仁是也○建安丘氏曰自強者體下乾之象不息者體重乾之象○雲峰胡氏曰上經四卦乾曰天行坤曰地勢坎曰水洊至離曰明兩作先體而後用也下經四卦震曰洊雷艮曰兼山巽曰隨風兌曰麗澤先用而後體也乾坤不言重異於六子也稱健不稱乾異於坤也然乾雖不言重而言天行則一日一周明日又一周而重之義已見於行之一字自強所以為天德之剛或以人欲害之則息矣○雙湖胡氏曰夫子六十四卦大象自釋伏羲一卦兩體之象象皆夫子所自取文王周公所未嘗有故與卦爻之辭絕不相關六十四卦皆著一以字以者所以體易而用之也即一以字示萬世學者用易之方不可不察也

潛龍勿用陽在下也

傳陽氣在下君子處微未可用也本義陽謂九下謂

潛朱子曰潛龍兩字是初九之象勿用兩字是告占者之辭孔子作小象又釋其所以為潛龍者以其在下也諸爻皆如此推測自分明○進齋徐氏曰陽釋龍字下釋潛字在下故潛潛故勿用○雙湖胡氏曰小象於乾曰陽在下也於坤曰陰始凝也陰陽之稱始此蓋以六十四卦陰陽之初爻即太極所生兩儀之一以為諸卦通例陰陽之名一立而動靜健順剛柔奇偶小大尊卑變化進退往來之稱亦由是而著矣○雲峯胡氏曰夫子於乾坤初爻揭陰陽二字以明易之大義乾初曰陽在下坤初曰陰始凝扶陽抑陰之意已見於言辭之表

見龍在田德施普也

傳見于地上德化及物其施已普也朱子曰九二君德已著至九五

然後得其位耳○厚齋馮氏曰龍在田則雨澤霑潤之象故曰德施普也○雙湖董氏曰九二在下而云德施普者如日方升雖未中天而其光已無所不被矣○雲峰胡氏曰小象提出一德字見九二之所謂大人者以德言非以位言也○山齋易氏曰初之陽在下者陽氣潛伏而未出於地二之德施普者陽氣著見於地而普及於物此二爻地道也

終日乾乾反復道也　復芳服反本亦作覆

傳進退動息必以道也　本義反復重複踐行之意　程子曰反復道也言終日乾乾往來皆由於道也三位在二體之中可進而上可退而下故言反復○進齋徐氏曰反復往來必由乎道動循天理雖危而安也○廣平游氏曰釋終日乾乾行事之時而曰反復道何

也蓋君子之行事雖汲汲皇皇而易簡之理未嘗亂也亦行其所无事而已九三在下體之上將離人而天矣故有反復道之象若夫聖人作而萬物覩則天德之所爲確乎其能事而已矣雖有爲而未嘗爲反復不容言矣

或躍在淵進无咎也

傳量可而進適其時則无咎也一有也字一无也字本義可以進而不必進也徂來石氏曰文辭但云或躍无咎夫子加進字以斷其疑也

飛龍在天大人造也造徂早反

傳大人之爲聖人之事也一无人字雲峰胡氏曰二之施以德言五之造兼德

與位言有其德无其位不敢作禮樂即所謂造也

本義造猶作也進齋徐氏曰大人造者聖人作也龍以飛而在天猶大人以作而居位大人釋龍字造釋飛字

亢龍有悔盈不可久也

傳盈則變有悔也進齋徐氏曰盈謂陽極不可久謂陰生以盈釋亢字不可久釋有悔字人知其不可久而防于未亢之先則有悔者无悔矣○雲峯胡氏曰乾上九陽之盈盈則必消故不可久坤上六陰之虛虛則必息故稱龍焉

用九天德不可為首也

傳用九天德也天德陽剛復用剛而好先則過矣東萊呂氏曰乾者萬物之首非有心於首萬物也雖為首而寔未嘗為首也老子竊窺无首之義而曰後其身而身先居其後乃所以致其先跡雖不為首心寔為首也觀此可知老易公私之辨

本義言陽剛不可為物先故六陽皆變而吉○天行以下先儒謂之大象潛龍以下先儒謂之小象後放此　朱子曰乾為萬物之始故天下之物无不資之以始但其六爻有時而皆變故有羣龍无首之象而君子體之則當謙恭卑順不敢為天下先耳非謂天德不可為首也又非謂乾不為首乾不為首則萬物何所資始而誰為首乎○進齋徐氏曰六爻皆用九則乾變之坤九者剛健之極天之德也天德不可

為首指卦變言即坤无首之義非謂乾剛有所不足也善用九者物極必變剛而能柔不為物先用坤道也○雲峰胡氏曰經言无首傳言不可為首為人之用九者言也易存乎用用易存乎人

文言曰元者善之長也亨者嘉之會也利者義之和也貞者事之幹也長丁丈反下長人同

傳它卦彖象而已獨乾坤更設文言以發明其一作文義推乾之道施於人皆元亨利貞乾之四德在人則元者衆善之首也亨者嘉美之會也利者和合於義也貞者幹事之用也紹雲馮氏曰以長釋元義以會釋亨義以和釋利義以幹釋貞

義○平菴項氏曰在事之初為元善之衆盛為嘉衆得其宜為義義所成立為事一理而四名也○臨川吳氏曰夫子於此釋元亨利貞四字而分為四德後人因之以配春夏秋冬仁義禮智皆推廣而言之也

本義此篇申彖傳象傳之意以盡乾坤二卦之藴而餘卦之說因可以例推云○元者生物之始天地之德莫先於此故於時為春於人則為仁而衆善之長也亨者生物之通物至於此莫不嘉美故於時為夏於人則為禮而衆美之會也利者生物之遂物各得宜不相妨害故於時為秋於人則為義而得其分之

和貞者生物之成實理具備隨在各足故於時爲冬於人則爲智而爲衆事之幹幹木之身而枝葉所依以立者也

或問元者善之長朱子曰元亨利貞皆善也而元乃爲四者之長是善端初發處也

又曰萬物之生天命流行自始至終無非此理但初生之際純粹未散尤易見耳只如元亨利貞皆是善而元則爲善之長亨利貞皆是那裏來仁義禮智亦皆善也而仁則爲萬善之首義禮智皆從這裏出耳

又曰仁是惻隱之母惻隱是仁之子又仁包義禮智三者仁是長兄管屬得義禮智故曰元者善之長○春秋傳記穆姜所誦之語謂元者體之長覺得體字較好是一體之長也○亨者嘉之會萬物到此皆盛大長茂无不好者故曰嘉之會嘉是美會是聚无不盡美處是亨蓋自春至夏便是萬物暢茂物皆豐盈

咸遂其義然若只一物如此他物不如此又不可以為會須是合聚來皆如此方謂之會○義有箇分至如親其親長其長則是義之和如不親其親而親他人之親便是不和如君臣父子各得其宜此便是和處安得謂之不利如君不君臣不臣父不父子不子此便是不和安得謂之利又曰義之分别似乎无情卻是要順乃和處蓋嚴肅之氣義也而萬物不得此不生乃是和利是那義裏面生出來凡事處置得合宜利便隨之所以云利者義之和蓋是義便兼得利若只理會利卻是從中間半截做下去遺了上面一截底○孔子只說義之和為利不去利上求利只義和處便是利又曰義者得宜之謂處得其宜不逆了物即所謂利○貞者事之榦伊川說貞字只以為正恐未足以盡貞之義須是說正而固然亦未推得到知上看得來合是如此知是那默運事變底一件物事所以為事之榦又曰正字也有固字意思但不

分明終是欠闕正是孟子所謂知斯二者弗去是也知斯是正意弗去是固意貞固是固得恰好如尾生之信是不貞之固須固得好方是貞問又有所謂不可貞者是如何曰也是這意思只是不可以為正而固守之

君子體仁足以長人

傳體法於乾之仁乃為君長之道足以長人也體仁體元也比而效之之謂體

朱子曰體仁如體物相似人在那仁裏做骨子仁是箇道理須是有這箇人方體得他做箇骨子比而效之之說卻覺不是○問伊川解體仁長人作體乾之仁看來在乾為元在人為仁只應就人上說曰然君子行此四德則體仁是君子之仁也○東萊呂氏曰

仁者人也合而言之道也只為人不能合故必比而效之執柯伐柯其則不遠比而效之之謂也○進齋徐氏曰體者以身法之也仁乃天地生物之心君子能體之以身則念念皆仁而有博施濟衆之功故足以長人如克長克君之類是也○廣平游氏曰仁為衆善之首故足以長人猶萬物發育乎春而震為長子也

嘉會足以合禮

傳得會通之嘉乃合於禮也不合禮則非理豈得為嘉非理安有亨乎雷氏曰嘉美合于中而其德充寔然後動與理合

利物足以和義

傳和於義乃能利物豈有不得其宜而能利物者乎

程子曰陰為小人利為不善不可一槩論夫陰助陽以成物者君子也其害陽者小人也夫利和義者善也其害義者不善也又曰義安處便為利○朱子曰利物足以和義覺見他說得糊塗如何喚做和合於義此句都說不切○問程子曰義安處便是利只是當然而然便安否曰是也只萬物各得其分便是利便是義之和處程子當初此處解得未親切不似這語却親切正好去解利者義之和處○縠齋沈氏曰義與利自人心言之則義為天理利為人欲自天理言之則利者義之宜義者利之理公天下之利則舉天下萬物各正其性命矣

貞固足以幹事

傳貞一作正固所以能幹事也東萊呂氏曰世人多謂疏通者能幹事貞固者不能幹事此蓋錯認朴拙為貞固耳殊不知世所謂疏通者雖能取辦目前然不貞不固終必敗事故惟貞固者為能幹事也

本義以仁為體則无一物不在所愛之中故足以長人嘉其所會則无不合禮使物各得其所利則義无不和貞固者知正之所在而固守之所謂知而弗去者也故足以為事之幹朱子曰體仁不是將仁來為我之體我之體便都是仁也

又曰本義云以仁為體者猶言自家一箇身體元來都是仁又曰本義說以仁為體似不甚分明然也只

得恁地說○嘉會足以合禮嘉美也會是集齊底意思許多嘉美一時嗣湊到此故謂之嘉會嘉其所會便動容周旋无不中禮人之修為便處處皆要好不特是只要一處好而已須是動容周旋皆中乎禮可也故曰嘉會就亨者嘉之會觀之嘉字是虛會字是虛嘉會足以合禮則嘉字卻輕會字卻重又曰嘉會雖是有禮後底事然這意思卻在禮之先嘉其所會時未說到那禮在然能如此則便能合禮利物時未說到和義在然能使物各得其利則便能和義○義自然和不是義外別討箇和使物各得其宜何利如之如此便是以和義這利字是好底如孟子所謂戰國時利是不好底這箇利如那未有仁而遺其親未有義而後其君之利人曰利物足以和義此句最難看老蘇論此謂慘殺為義必以利和之如武王伐紂義也若徒義則不得天下之心必散財發粟而後可以和其義若如此說則義在利之外分截成兩段了

看來義之為義只是一箇宜其初則甚嚴如男正位乎外女正位乎內直是有內外之辨君尊於上臣恭於下尊卑大小截然不可犯似若不和之甚然能使之各得其宜則其和也孰大於是至於天地萬物无不得其所亦只是利之和爾此只是就義中便有一箇和既曰和者義之和卻說利物足以和義蓋不如此不足以和其義也○貞固足以幹事幹如木之幹事如木之枝葉貞固者正而固守之貞固在事是與立箇骨子所以為事之幹欲為事而非此之貞固便植立不起自然倒了問貞固二字與體仁嘉會利物似不同曰屬北方者便名用兩字方能盡之○問文言四德一段曰元者善之長以下四句說天德之自然君子體仁足以長人以下四句說人事之當然元只是善之長萬物生理皆始於此衆善百行皆統於此故於時為春於人為仁亨是嘉之會此句自來說者多不明嘉美也會猶齊也嘉會衆美之會猶言齊

好也春天發生萬物未大故齊到夏時洪纖高下各各暢茂葢春方生育至此乃无一物不暢茂其在人則禮儀三百威儀三千事事物物大大小小一齊到恰好處所謂動容周旋皆中禮故於時為夏於人為禮周子遂喚作中利者為義之和萬物至此各遂其性事理至此无不得宜故於時為秋於人為義貞者乃事之幹萬物至此收斂成定事理至此无不的正故於時為冬于人為智此天德之自然其在君子所當從事於此者則必體仁乃足以長人嘉會足以合禮利物足以和義貞固足以幹事此四句倒用上面四箇字極有力體者以仁為體葢仁為我之骨我以之為體仁皆從我發出故无物不在所愛所以能長人嘉會足以合理者須是美其所會也欲其所會之美當美其所會葢其厚薄親疏尊卑大小相接之體各有節文无不中節則所會皆美所以能合於禮也利物足以和義者使物物各得其利則義无不和葢

義是斷制裁割之物若似不和然惟義能使事物各得其宜不相妨害自无乖戾而各得其分之和所以為義之和也貞固足以幹事事者貞正也知其正之所在固守而不去故足以為事之幹幹事言事之所依以立蓋正而能固萬事依此而立在人則是智至靈至明是是非非確然不可移易不可欺瞞所以能立事也幹如板築之有楨幹今人築墻必立一木於中為骨俗謂之夜叉木无此則不可築横曰楨直曰幹无是非之心非知也知得是是非非之正堅固確守不可移易故曰智周子則謂之正也○雲峯胡氏曰元亨利貞釋彖分而二之一陰一陽之謂也文言分而四之四時五行之謂也前四句程傳從人事上說本義兼天人說蓋前四句天德之自然而未嘗不在於人後四句人事之當然乃人之所以全其天又曰體仁有以存諸中嘉會則美見乎外利物有以方乎外而貞固有以守于中前四句善以理言而嘉會則

言用義以理言而幹事則為用禮者仁之著智者義之藏也後四句體仁長人貞固幹事由理以及用嘉會合禮利物和義則由用以及理也○雙湖胡氏曰在乾為元亨利貞在君子為仁義禮智雖不言智而貞固者智之事也非智及安能貞固

此仁智交接即貞下起元之義也

君子行此四德者故曰乾元亨利貞

傳行此四德乃合於乾也本義非君子之至健无以行此故曰乾元亨利貞○此第一節申彖傳之意與春秋傳所載穆姜之言不異疑古者已有此語穆姜稱之而夫子亦有取焉故下文别以子曰表孔子之

辭蓋傳者欲以明此章之爲古語也或問乾元亨利貞猶言性仁義禮智朱子曰此語甚穩當又曰乾元亨利貞他把乾字當君子○隆山李氏曰曰乾道變化又曰君子行此四德者謂之道者統而言之謂之德者分而言之然要其極則一也○雲峰胡氏曰天行健天之乾也君子行此四德君子之乾也○建安丘氏曰六十四卦彖辭曰元亨利貞者乾坤屯隨臨无妄革也如坤元亨利牝馬之貞也隨之大亨貞臨无妄革之大亨以正皆只是大亨而利與正獨乾謂之四德者非夫子所自取也按左氏傳襄公九年穆姜往東宮筮之遇艮之隨至十二年而孔子始生上距穆姜十四年穆姜之時已誦隨繇之辭曰元體之長也亨嘉之會也利義之和也貞事之幹也體仁足以長人嘉會足以合禮利物足以和義貞固足以幹事其言比今文言纔易數字則知四德之論蓋古有是言非出于孔

予明矣特夫子繫易之時見此四字所該甚大隨卦不足以盡之故削其辭而附于乾然元亨利貞在乾可以四德言他卦只當本文王之意而釋之也○節齋蔡氏曰文飾也言辭也文釋彖象之辭以盡彖象之意乾坤居衆卦之首故特詳之而餘卦可以類推也○雙湖胡氏曰朱子謂孔子十翼專用義理發揮經言竊意彖象繫辭說卦雜卦專言象數乃用易之括例唯乾坤文言純以義理發之其次則序卦只用卦名發其次序之義而不及象數也○陸氏明德曰周易經文王周公所作也傳孔子所作也司馬談論六經要指引天下殊塗而同歸一致而百慮謂之易大傳班固謂孔子晚而好易讀之韋編三絕而為之傳傳即十翼也前漢六經與傳皆別行至後漢諸儒作註始合經傳為一爾今王弼註本首卷題曰周易上經乾傳餘卷亦有泰傳噬嗑傳咸傳夬傳豐傳之名蓋弼所用者鄭氏本鄭氏既合彖傳象傳于經故

合題之耳○漢上朱氏曰魏高貴鄉公問博士淳于俊曰今彖象不連經文而註連之何也俊對曰鄭康成合彖象于經者欲使學者尋省易了孔子恐其與文王相亂是以不合則鄭未註易經之前彖象不連經文矣○東萊呂氏曰漢上謂王弼以文言附于乾坤二卦按淳于俊為鄭康成合彖象於經不言合彖象文言於經則朱氏之說是也

初九曰潛龍勿用何謂也子曰龍德而隱者也不易乎世不成乎名遯世无悶不見是而无悶樂則行之憂則違之確乎其不可拔潛龍也樂音洛

傳自此以下言乾之用用九之道也初九陽之微龍

德之潛隱乃聖賢之在側陋也守其道不隨世而變晦其行不求知於時自信自樂見可而動知難而避其守堅不可奪潛龍之德也程子曰樂則行之憂則違之樂與憂皆道也非己之私也○朱子曰伊川說乾之用乾之時乾之義難分別到了時似用用似義○問時與義曰夏日冬日時也飮湯飮水義也許多名目須是逐一理會過少間見得一箇却有一箇着落不爾都只恁地鶻突過了、

本義龍德聖人之德也在下故隱易謂變其所守大抵乾卦六爻文言皆以聖人明之有隱顯而无淺深

也朱子曰潛龍勿用何謂也以下大槩各就他要説處便説不必言事説人事天道○確乎其不可拔非専為退遯不改其操也憂樂行違時焉而已其守无自而可奪如富貴不淫貧賤不移之意○問文言六爻皆以聖人明之有隱顯而无淺深如所謂忠信進德脩辭立誠在聖人分上如何曰在學者則勉強而行之在聖人則不然安而行之也又問本義釋庸言庸行以為盛德之至釋閑邪存誠以為无斁亦保是此意否曰謹信存誠是裏面工夫忠信進德脩辭居業外面事微有迹在聖人分位皆做得自别又曰乾一卦皆聖人之德非是自初九以至上九漸漸做來蓋聖人自有見成之德所居之位有不同爾德无淺深而位有高下也○廣平游氏曰龍德而隱故不易乎世不易乎世者用捨在我故遯世无悶不成乎名者非譽不在物故不見是而无悶○雲峯胡氏曰樂行憂違即所謂用舍无與於己行藏安于所

過聖人之事也○進齋徐氏曰遯世无悶者安土樂天也樂行憂違最說出潛龍意思初九備聖人之德從容无礙日用之間无非此道之流行意苟順適與物无忤則不私其有庶同于人陽之舒也此樂則行之之意也少則拂逆我心不快則超然順避不失於己陰之翕也此憂則違之之意也樂行憂違雖不疑滯於物而所以立己者蓋確乎其不可拔非守道之固者能之乎此其所以為潛龍也

九二曰見龍在田利見大人何謂也子曰龍德而正中者也庸言之信庸行之謹閑邪存其誠善世而不伐德博而化易曰見龍在田利見大人君德也行下孟反

傳以龍德而處正中者也在卦之正中為得正中之

義庸信庸謹造次必於是也既處无過之地則唯在閑邪邪既閑則誠存矣善世而不伐不有其善也德博而化正己而物正也皆大人之事雖非君位君之德也程子曰閑邪則誠自存如人有室垣墻不脩不能防寇寇從東來逐之則復有自西入逐得一人一人復至不如脩其垣墻則寇自不至故欲閑邪也○敬是閑邪之道閑邪存其誠雖是兩事然亦只是一事閑邪則誠自存矣天下有一箇善一箇惡去善即是惡去惡即是善○閑邪則誠自存而閑其邪者乃在於言語飲食進退與人交接之際而已矣○閑邪則誠自存不是外面捉一箇誠將來存著今人外面役役於不善中尋箇善來存著如此則豈有入善之理只是閑邪則誠自存閑邪更著甚工夫但惟

是動容貌整思慮則自然生敬敬只是主一也○閑邪則固一矣然主一則不消言閑邪○或問閑邪則固一矣主一則更不消言閑邪朱子曰只是覺見邪在這裏要去閑他則心便一了所以說道閑邪則固一矣既一則邪便自不能入便更不消說又去閑邪

本義正中不潛而未躍之時也常言亦信常行亦謹盛德之至也閑邪存其誠无斁亦保之意言君德也者釋大人之為九二也朱子曰庸言庸行盛德之至到這裏不消恁地猶自閑邪存誠便是无斁亦保雖无厭斁亦當保也保者持守之意○乾之九二處得其中都不著費力常言既信常行既謹但用閑邪怕他入來若九三剛而不中過高而危故有乾乾之戒○兩處說箇君德却是要發

明大人即是九二孔子怕人道別箇大人故互相發○龍德正中以下皆君德言雖不當君位却有君德所以也做大人伊川却說得這箇大人做兩樣○蘭氏廷瑞曰邪自外入故閑之誠自我有故存之○西溪李氏曰天理人欲不兩存具閑得一分人欲便存得一分天理又曰聖人之學正心誠意便是治國平天下底事信謹之始便要善世不伐德博而化蓋君德權輿於此矣○西溪李氏曰易以二五為中故九二曰龍德正中九五曰飛龍在天皆以得中故也初則勿用三則危四則或上則悔夫乾天德聖人之事也必以中為貴以不中為戒則天下之至善豈有過於中者乎○厚齋馮氏曰易者理學之宗而乾坤二卦又易學之宗也子思孟子言誠者天之道先儒謂誠敬者聖學之源皆出于此○隆山李氏曰乾畫一寔則誠坤畫一虛則生敬故乾九二言誠坤六二言敬誠敬二字始于包犧心畫而寔天地自然之理也

九三曰君子終日乾乾夕惕若厲无咎何謂也子曰君子進德脩業忠信所以進德也脩辭立其誠所以居業也知至至之可與幾也知終終之可與存義也是故居上位而不驕在下位而不憂故乾乾因其時而惕雖危无咎矣幾堅溪反

傳三居下之上而君德已著將何為哉唯進德脩業而已内積忠信所以進德也擇言篤志所以居業也知至至之致知也求知所至而後一无後字至之知之在

先故可與幾所謂始條理者知之事也知終終之力行也既知所終則力進而終之守之在後故可與存義所謂終條理者聖之事也此學之始終也君子之學如是故知處上下之道而无驕憂不懈而知懼雖在危地而无咎也程子曰忠信為基本所以進德也辭脩誠意立所以居業也此乃乾道由此二句可至聖人也○脩辭立其誠不可不子細理會言能脩省言辭便是要立誠若只是脩飾言辭為心只是為偽也若脩其言辭正為立己之誠意乃是體當自家敬以直內義以方外之實事道之浩浩何處下手惟立誠才有可居之處有可居之處則可脩業終日乾乾大事小事只是忠信所以進德為

寔下手處脩辭立其誠為寔脩業處○知至則當至之知終終則遂終之須以知為本知之深則行之必至无有知之而不能行者只是知得淺飢而不食烏喙人不蹈水火只是知人為不善只為不知知至而至之知幾之事故可與幾知終而終之故可與存義知至是致知博學明辨審問慎思皆致知知至之事篤行便是終之如始條理終條理因其始條理故能終條理猶知至至之即能終終之○知至至之主知知終終之主終知至至之如今學者且先知有至處便從此至之是可與幾也非知幾先能安識至處知終終之知學之終處而終之然後可以守義○朱子曰程傳云內積忠信是寔心擇言篤志是寔事擇言是脩辭篤志是立誠明道論脩辭立其誠所以居業說得來洞洞流轉若伊川以篤志解立其誠便縱了又曰伊川說內積忠信積字說得好○知至至之主知知終終之主終蓋上句則以知至為重而至至之二字為輕下

句則以知終為輕而終之二字為重

本義忠信主於心者无一念之不誠也脩辭見於事者无一言之不實也雖有忠信之心然非脩辭立誠則无以居之知至至之進德之事知終終之居業之事所以終日乾乾而夕猶惕若者以此故也可上可下不驕不憂所謂无咎也朱子曰進德脩業四箇字煞包括道理最可玩味○忠信所以進德忠信只是實其心之發然從知上來吾心知得是非端的是如此此心便實實便忠信吾心以為實然從此做去即是進德處脩辭立誠又是進德事問立誠不就制行上說而特指脩辭何也曰

人不誠處多在言語上又曰人多將言語做從曉要容易說出來若一一要實這工夫自是大忠信進德便是見得脩辭立誠底許多道理脩辭立誠便要立得這忠信若口不擇言逢事便說只這忠信亦被汩没動盪立不住了○忠信是知得到真實極至處脩辭立誠是做到真實極至處若不是真實知得進箇甚麼前頭黑窣窣地如何進得去既知得若不真實去做那箇道理也只懸空在這裏无箇安泊處所謂忠信也只是虛底道理而已忠信進德脩辭立誠居業工夫之條件也知至至之可與幾知終終之可與存義工夫之功程也忠信與脩辭立誠便是材料下面知至至知終惟有實了方會如此大抵以忠信為本忠信只是實若無實如何會進如播種相似須是實有種子下在泥中方會日日見發生若把箇空殼下在裏面如何會發生即是空道理須是實見得若徒將耳聽過將口說過濟甚事忠信所以為實者且如

孝須寔是孝方始那孝之德一日進一日如弟須寔是弟方始那弟之德一日進一日若不寔卻自无根了如何會進今日覺見恁地去明日便漸能熟明日方見有一二分後日便見有三四分意思自然覺得不同立其誠誠依舊便是上面忠信脩辭是言語照管得到那裏面亦須照管得到居業是常常如此不少間斷德是得之于心業是見之于事進德是自覺得意思日強似一日日日振作似一日不是外面事只是自見得意思不同又曰忠信二字與別處說不同且如破釜甑燒廬舍持三日糧示士卒必死无還心如此方會厮殺忠信便是有這心如此方會進德又曰忠信便是意誠處如惡惡臭如好好色直是事事物物皆見得如此純是天理則德日進不成只如此了卻脩辭立誠就事上理會脩辭便是立誠如今人持擇言語丁一確二一字是一字一句是一句便是立誠若還脫空亂語誠如何立又曰脩辭立誠只于

平日語默之際以氣上驗之思與不思而發意味自別明道所謂體當自家敬以直內義以方外之寔事者只觀發言之平易躁妄便見其德之厚薄所養之淺深矣問脩辭立誠與閑邪存誠相似否曰他地位自別閑邪存誠不大段用力脩辭立誠大段著氣力

○問進德只一般說至脩業卻又言居業何也曰脩業居業二者只是一意如逐日脩作是脩常常為此是守業如屋宇未脩則當脩之既脩則居之進德是要日新又新業卻須著居脩業便是要居他進如日知其所亡只管進前去居如月无忘其所能只管日日恁地做○忠信是始脩辭立誠是終知至至之是忠信進德之事知終終之是居業之事人之所以一脚前進一脚退後只是不曾真寔做如何得進忠信進德與知至至之可與幾也這幾句都是去底字脩辭立誠與知終終之可與存義都是住底字進德是日日新居業是日日如此進德是營度方架這屋相

似居業是據見成底屋居之知至是知得到至處知至之謂意思也隨他到那處這便可與理會幾微處知終是知得到終處終之謂意思也隨他到那裏這裏便可與存義可與幾是見得前面這箇道理便能日進向前去存義是守這箇義只是這箇道理常常在這裏可是心肯意肯之義譬如昨日是无柰何勉強去為善今日是心肯意肯要去為善可與幾可與存義是旁人說與可與立可與權之可與同又曰知至至之主在至上知終終之主在終上至是要到那處而未到之辭如去長安未到長安却先知道長安在那裏從後行去這便是進德之事進德只管要進去便是要至之未做到那裏先知得如此所以說可與幾進字貼着那幾字至字又貼着那進字終則只是要守業今日如此明日又如此所以下箇居字終者只這裏終居字貼着那存字終字又貼着那居字德是就心上說義是那業上底道理問終字至字其義

相近如何曰這處人都作兩段衮將去所以難得分曉須分作四截說知至是知得到處知終是終其到處至之是須著行去到那處終之是定要守到那處上兩箇知字却一般遺書所謂知至至之主知也知終終之主終也均一知也上却主知下却主終要得守故如此○忠信脩辭自大綱說所以進德脩業之道知至知終則又詳其始終工夫之序如此忠信心也脩業事也然藴于心者所以見于事脩于事者所以養其心此聖人之學所以為內外兩進而非判然二事也知至則知其道之所止至之乃行矣而驗其所知也知終則見其道之極致終之乃力行而期至于所歸宿之地也知而行行而知二者交相警發而其道日益光明終日乾乾又安有一息之間哉○體无剛柔位有貴賤因他這貴賤之位隨緊慢說有那難處有那易處九三處一卦之盡所以說得如此九二位正中便不恁地○乾卦分明是先見得這個透

微便一直做將去如忠信所以進德至可與存義也都是從前做去有勇猛嚴厲斬截剛果之意須是見得方能恁地更著力不得坤卦則未到這地位敬以直內義以方外未免緊貼把捉有持守底意又曰忠信所以進德是乾健工夫蓋是剛健粹精兢兢業業日進而不自已如活龍然精彩氣燄自有不可及者直內外方是坤順工夫蓋是固執持守依文按本底做將去所以為學者事也忠信進德脩辭立誠與敬以直內義以方外分屬乾坤蓋取健順二體脩辭立誠自有剛健主立之體敬義便有靜順之體進脩便是箇篤寔敬義便是個虛靜故曰陽寔陰虛又曰乾卦連格物致知誠意正心都說了坤卦只有後面一節只是一個持守柔順貞固脩規蹈矩依而行之又曰乾是聖人道理自然而然坤是賢人道理便有用力處○厚齋馮氏曰此言進德脩業忠信辭誠知至知終以明終日乾乾夕惕若之寔也君德著于二君

位尊於五自三以往无非脩其德業之日而在上下之間處之尤難進脩惕厲求无過以合於道可也接上卦故可以進終下卦故可以居○雲峯胡氏曰忠信主於心脩辭見於事主於心是德見於事是業進者日新而不已居者一定而不易曰至曰幾皆進字意曰終曰存皆居字意○臨川吳氏曰居上在下釋厲字以下體言則三居上畫故曰上位以二體言則三在下卦故曰下位不驕不憂釋无咎之義也

九四曰或躍在淵无咎何謂也子曰上下无常非為邪也進退无恒非離羣也君子進德脩業欲及時也故无咎離力智反

傳或躍或處上下无常或進或退去就從宜非為邪

枉非離羣類進德脩業欲及時耳時行時止不可恒也故云或深淵者龍之所安也在淵謂躍就所安淵在深而言躍但取進就所安之義或疑辭隨時而未可必也君子之順時猶影之隨形可離非道也

本義内卦以德學言外卦以時位言進德脩業九三備矣此則欲其及時而進也或問九四進德脩業欲及時如何朱子曰君子進德脩業非但為一身亦欲有為于天下及時是及時而進蓋進德脩業九三已備此則欲及時以進耳又曰上下无常進退无恒非為邪枉非離羣類隨時而變動靜不失其宜乃進德修業之定也○九四中

不在人則進而至乎九五之位亦无𣻅矣但君子本非有此心故云或躍而此又以非為邪也等語釋之

○問内卦以德學言外卦以時位言曰雖言德學而時位亦在其中非德學何以處時位○雲峯胡氏曰

三四皆以進德脩業言者重剛不中皆危疑之時也自昔聖賢處此惟有進德脩業而已况二爻在上下

進退之間乾道變化之際於進退而識其幾知時者也於變化而見其妙知道者也所謂窮理盡性以至

於命也進脩之要孰大乎此

九五曰飛龍在天利見大人何謂也子曰同聲相應同氣相求水流溼火就燥雲從龍風從虎聖人作而萬物覩本乎天者親上本乎地者親下則各從其類也

傳人之與聖人類也五以龍德升尊位人之類莫不歸仰況同德乎上應於下下從於上同聲相應同氣相求也流溼就燥從龍從虎皆以氣類故聖人作而萬物皆覩上既見下下亦見上物人也古語云人物物論謂人也易中利見大人其言則同義則有異如訟之利見大人謂宜見大德中正之人則其辨明言在見前乾之二五則聖人既出上下相見共成其事所利者見大人也言在見後本乎天者如日月星辰

本乎地者如蟲獸草木陰陽各從其類人物莫不然也程子曰雲從龍風從虎龍陰物也出來則滋氣蒸然自出如滋物在日中氣亦自出雖木石之微感陰氣尚亦有氣則龍之興雲不足怪虎行處則風自生○動植之物有得天氣多者有得地氣多者本乎天者親上本乎地者親下然要之雖木植亦兼有五行之性在其中只是偏得土之氣故重濁也

本義作起也物猶人也覩釋利見之意也本乎天者謂動物本乎地者謂植物物各從其類聖人人類之首也故興起於上則人皆見之朱子曰夫子于此數句只是解飛龍在天利見大人覩字分明是解見字聖人作便是飛龍在天萬物覩便是人見之○天下所恐无君不恐无臣

有如是君必有如是臣雖使而令无少間也必有出来雲從龍風從虎只怕不是真箇龍虎若是真箇龍虎必生風致雲也○本乎天者親上凡動物首向上是親乎上人類是也本乎地者親下凡植物本向下是親乎下草木是也禽獸首多横生所以无智此本康節説○臨川吴氏曰鶴鳴而子和雄鳴而雌應一雞鳴而衆雞皆鳴同聲相應也日火之精而取火于日月水之精而取水於月磁石也鍼之母而可以引鍼同氣相求也濕者下地故水之流趨之燥者乾物故火之然就之龍興則致雲雲從龍也虎嘯則風生風從虎也凡此六者皆同類相感台聖人與人亦同類故作于上而萬物咸覩之又曰先以聲氣水火雲風六句為比而後言聖人作則人利見之又以動植之親上親下喻利見者之親聖人亦然諄諄言之而又以各從其類一句總結上文九句也○雲峯胡氏曰九五只是釋利見二字蓋大人之所以為大者已釋

於九二九二閑邪存誠德博而化五之飛龍在天則至誠之變化者也○雙湖胡氏曰夫子之贊乾九五如此後乎有若之贊夫子曰麒麟之於走獸鳳凰之於飛鳥泰山之於丘垤河海之於行潦類也聖人之於民亦類也正相似只是譬喻作義理說而或者以乾統八卦取象釋之穿鑿甚矣

上九曰亢龍有悔何謂也子曰貴而无位高而无民賢人在下位而无輔是以動而有悔也

傳九居上而不當尊位是以无民无輔動則有悔也

本義賢人在下位謂九五以下无輔以上九過高志滿不來輔助之也○此第二節申象傳之意誠齋楊氏曰六

龍之首故曰貴高自四以下皆從九五故曰无輔○進齋徐氏曰文辭但言有悔而夫子以動釋之葢吉凶悔吝生乎動也○臨川吳氏曰貴釋九之為龍高釋上之為亢无位者陽不得陽位也无民者純陽无陰也九三之賢在下而敵體不應是无輔也此所以動而有悔也然亢者天時有悔者人事識時善處者雖亢而能不動則亦不至于有悔矣

潛龍勿用下也

傳此以下言乾之時勿用以在下未可用也雲峰胡氏曰陽在下也以氣言此曰下也以人言

見龍在田時舍也舍去聲

傳隨時而止也本義言未爲時用也厚齋馮氏曰舍與出舍于郊之舍同遽止於位非久安也○臨川吳氏曰龍之在田猶在下位未爲時用也

終日乾乾行事也

傳進德脩業也雲峯胡氏曰行所當行也

或躍在淵自試也

傳隨時自用也本義未遽有爲姑試其可厚齋馮氏曰試如書試可乃已之試四位近五未遽有爲也

飛龍在天上治也治傳直吏反本義讀作平聲

傳得位而行上之治也本義居上以治下臨川吳氏曰上謂在天居上而治下也

亢龍有悔窮之災也

傳窮極而災至也臨川吳氏曰窮謂亢災謂有悔

乾元用久天下治也治直吏反

傳用久之道天與聖人同得其用則天下治也隆山李氏曰四德獨舉一元何也元亨利貞同出于元如循環然乾道之終則一元復用矣

本義言乾元用九見與他卦不同君道剛而能柔天

下无不治矣○此第三節再申前意或問乾元用九天下治也朱子曰九是天德健中便自有順用之則天下治如下文乃見天則則便是天德與上文見羣龍无首又別作一樣看○雲峯胡氏曰乾元用九與他卦不同者蓋一百九十二爻皆用九各有所指乾之用九則獨以剛而能柔人君治天下之道當如是也所以與他卦不同

潛龍勿用陽氣潛藏

傳此以下言乾之義方陽微潛藏之時君子亦當晦隱未可用也或問程易乾之用乾之時乾之義看來恐可移易說朱子曰凡說經若移易得便不是本意看此三段只是聖人反復贊詠乾之德耳如上文潛龍勿用下也便即是此段陽氣潛藏便

是首段龍德而隱者也聖人反覆發明以示人耳問聖人於文言只把做道理說曰有此氣便有此理○厚齋馮氏曰孔子釋潛曰隱曰下曰藏隨事制義无不可也

見龍在田天下文明

傳龍德見於地上則天下見其文明之化也一作而化之本義雖不在上位然天下已被其化厚齋馮氏曰文謂物之鮮榮明謂化之光顯○龜山楊氏曰樂則行之憂則違之孔顏之所同天下文明則孔子而已

終日乾乾與時偕行

傳隨時而進也本義時當然也臨川吳氏曰行即行事之行時當如此故

曰與時偕行

或躍在淵乾道乃革

傳離下位而升上位上下革矣本義離下而上變革之時林氏栗曰初潛龍勿用而四乃革者言革潛為躍也

飛龍在天乃位乎天德

傳正位乎上位當天德一作德矣本義天德即天位也蓋唯有是德乃宜居是位故以名之單氏曰乾六爻皆天德也而五為天位此天德之有位者也

亢龍有悔與時偕極

傳時既極則處時者亦極矣隆山李氏曰時行則偕行可也時極則偕極是為不知變○進齋徐氏曰乾以德明爻初曰德之隱二曰德之中三四皆曰進德五曰位乎天德獨上不言德者過中非德亢則有悔故不言德

乾元用九乃見天則

傳用九之道天之則也天之法則謂天道也或問乾之六爻皆聖人之事乎曰盡其道者聖人也得失則吉凶存焉豈特乾哉諸卦皆然也本義剛而能柔天

之法也○此第四節又申前意臨川吳氏曰剛柔適中天之則也則者理之有限節而无過无不及者也又曰夫子于文言傳釋一彖六爻已竟又申釋彖傳至再以見彖爻之辭義理无窮藴與難盡然獨于乾卦如此者蓋以六十四卦之首卦故特致詳此下重釋彖爻七節則與坤卦相似云○雙湖胡氏曰文言釋六爻凡三節第一節似以德言惟上爻又似說位第二節初似說位二似說時位三以上又似說用第三節却全似說時亦各有分別要之朱子所謂聖人學易只管體出許多意思說者尤得之

乾元者始而亨者也

傳又反覆詳說以盡其義既始則必亨不亨則息矣

○本義始則必亨理勢然也

利貞者性情也

傳乾之性情也既始而亨非利貞其能不息乎程子曰元亨者只是始而亨者也謂始初發生大槩一例亨通也及到利貞便是各正性命○性情猶言資質體段亭毒化育皆利也不有其功常久而不已者貞也詩曰維天之命於穆不已貞也○利貞者性情也言利貞便是乾之性情○朱子曰明道云不有其功常久而不已者貞也此語說得好不有其功言化育之无跡處為貞

本義收斂歸藏乃見性情之實朱子曰利貞者性情也是乾之性情始而

亨時是乾之發作處共是一箇性情到那利貞處一箇有一箇性情百穀草木皆有箇性情了元亨方是他開花結子時到這利貞時方見他底性情就這上看乾之性情便見得這是利貞誠之復處○問利貞者性情也曰此性情如言本體元亨是發用處利貞是收斂歸本體處如春時發生到夏長茂條達至秋結子有箇收斂撮聚底意思但未堅定至冬方成在秋雖是已定漸欲脫去其本之時然受氣未足便種不生故須到冬方成人只到秋冬疑若不見生意不知都已收斂在內如一株樹有千子結定各具生理却將其子種之便可成千株樹剝卦碩果不食正是此義於此見得生生不窮之意天地大德曰生天地別无句當只是生而已這箇道理直是自然无安排聖人亦只是見得此機緘而發明出來耳○建安丘氏曰乾以一元之氣運轉于六虛之中始而終終而始其生出者元也其歸宿者貞也而亨利乃其間之

功用耳析而四之則為四時合而兩之則為陰陽貫而一之則渾然一元之氣也○雲峯胡氏曰夫子於文言既分元亨利貞而四之至此又如釋彖分而二之者也元亨萬物之出機其出也生意發見於外利貞萬物之入機其入也生意歛藏于内故乾之性情乃可於此而見之乾性情只是一健字健者乾之性而情其著見者也上性情並言昉于此釋彖曰性命此則曰性情言性而不言命非知性之本言性而不言情非知性之用也

乾始能以美利利天下不言所利大矣哉

傳乾始之道能使庶類生成天下蒙其美利而不言所利者蓋无所不利非可指名也故贊其利之大曰

大矣哉本義始者元而亨也利天下者利也不言所利者貞也或曰坤利牝馬則言所利矣朱子曰不言所利是說得不似坤時利牝馬之貞但說利貞而已問程易謂无所不利故不言利如何曰是也乾則无所不利坤只利牝馬之貞則有利不利矣○節齋蔡氏曰不言所利利此所以為大也如言利建侯利涉大川則言所利矣○雲峯胡氏曰言乾始能以美利利天下利字已在元字中不言所利大矣哉貞字又在元字中前猶即四德而二之此則又合而一之曰乾元者始而亨始者元亨者亦元也以見元與亨一也利貞者性情也夫子于乾利貞必合而言之以見利與貞一也至此則又溯乎乾始之元又可見元亨利貞之一矣

大哉乾乎剛健中正純粹精也

本義剛以體言健兼用言中者其行无過不及正者其立不偏四者乾之德也純者不雜於陰柔粹者不雜於邪惡蓋剛健中正之至極而精者又純粹之至極也或疑乾剛无柔不得言中正者不然也天地之間本一氣之流行而有動靜爾以其流行之統體而言則但謂之乾而无所不包矣以其動靜分之然後有陰陽剛柔之別也或問所謂流行之統體指乾道而言耶朱子曰大哉乾元萬物資始乾道變化各正性命只乾便是氣之統體物之所資始物之所正性命豈非无所不包但自其氣之

動而言則為陽自其氣之靜而言則為陰所以陽常兼陰陰不得兼陽陽大陰小陰必附陽皆此意也○剛健中正為其嫌于不中正所以說箇中正陽剛自是全體豈得不中正近趙善譽說乾只是剛底一邊坤只是柔底一邊其說與他道聖人做一部易如何却將兩箇偏底物事放在劈頭如何不討箇混淪底放在那裏今注中便是破他說○雲峯胡氏曰剛柔以質言健順以性言本義云剛以體言健兼用言何也曰本義之意蓋謂剛健皆體也健則兼以用言耳以質言則有一定之體以性言則有无窮之用中者其行无過不及用也正者其立不偏體也純者不雜于陰柔指剛健言粹者不雜于邪惡指中正言不雜於陰柔似專指剛而言不雜于邪惡似專指正而言本義之意皆以體也程子曰精者剛健中正純粹之極本義曰純粹者剛健中正之至極

精者又純粹之至極其論益精矣

六爻發揮旁通情也

本義旁通猶言曲盡　節齋蔡氏曰剛健中正而純粹精者惟九五足以當之然用六爻以發揮其義者欲旁通以盡乎事物之情耳○雲峯胡氏曰曲盡其義者在六爻而偏全其德者在九五一爻時乘六龍以下則為九五而言也

時乘六龍以御天也雲行雨施天下平也

傳大哉贊乾道之大也以剛健中正純粹六者形容乾道精謂六者之精極以六爻發揮旁通盡其情義乘六爻之時以當天運則天之功用著矣故見一作曰

雲行雨施陰陽溥暢天下和平之道也朱子曰陽氣方流行固已包了全體陰便在裏了所以說剛健中正然不可道這裏卻夾雜些陰柔所以卻說純粹精觀其文勢只是言此四者又純粹而精耳程易作六德解未安

本義言聖人時乘六龍以御天則如天之雲行雨施而天下平也○此第五節復申首章之意中溪張氏曰彖言雲行雨施而以品物流形繼之則雲雨為乾之雲雨此言雲行雨施而以天下平繼之則聖人之功即乾而雲雨乃聖人之德澤也○雲峯胡氏曰彖言元亨利貞屬之乾而文言以屬之君子乾之德固在君子躬行中也彖傳言雲行雨施屬之乾而文言以屬之聖人乾之功固在聖人發用內也

君子以成德為行日可見之行也潛之為言也隱而未見行而未成是以君子弗用也行並下孟反未見之見賢遍反

傳德之成其事可見者行也德成而後可施於用初方潛隱未見其行未成未成未著也是以君子弗用也

本義成德已成之德也初九固成德但其行未可見爾

朱子曰德者行之本君子以成德為行言德則行在其中矣德者得之于心行出來方見這便是行問行而未成如何曰只是事業未就問乾六爻皆聖人事安得有未成伊川云未成是未著莫是如此否

曰雖是聖人畢竟初九行而未成問此只論事業不論德否曰不消如此費力且如伊尹居有莘之時便是行而未成○雙湖胡氏曰德行以在身者而言見之行以在事者而言初九德成行立固自可以見之行事矣但其時位方當潛隱故其德行雖可見之行而時位未能成其所以行也是以爻辭以勿用言之

君子學以聚之問以辨之寬以居之仁以行之易曰見龍在田利見大人君德也

傳聖人在下雖已顯而未得位則進德脩業而已學聚問辨進德也寬居仁行脩業也君德已著利見大人而進以行之耳進居其位者舜禹也進行其道者

伊傅也本義蓋由四者以成大人之德再言君德以深明九二之為大人也朱子曰學以聚之問以辨之既探討得當且放顗寬大田地特觸類自然有會合處故曰寬以居之○廣平游氏曰乾之道不盡於九二故有學問之功坤之道盛於六二故不習无不利○進齋徐氏曰德者人所得於天之理雖我之所固有然亦未嘗不散在事事物物之間苟不務學則无以會聚衆理而有諸己也學而非問亦无以辨別衆理使之條件不紊而精粗本末或不知所擇也學聚矣問辨矣必有涵養寬裕之意自莫匪從容中道之妙故橫渠張子云心大則百物皆通心小則百物皆病必寛以居之則吾之所以學聚問辨者常見其與心為一矣然仁者心之全德生生而不窮也德至于仁與天同運无一息間斷則吾之所居者固非徒大而无寔亦非固守而不化者

也此仁以行之乃學問之極功君子之成德也○臨川吳氏曰學聚之以知其理仁行之以行其事問辨之以審別所當行于學聚之後寛居之以存所以知於仁行之先寛之所居即學之所聚者仁之所行即問之所辨者

九三重剛而不中上不在天下不在田故乾乾因其時而惕雖危无咎矣重直龍反下同

傳三重剛剛之盛也過中而居下之上上未至於天而下已離於田危懼之地也因時順處乾乾兢惕以防危故雖危而不至於咎君子順時兢惕所以能泰

也本義重剛謂陽爻陽位節齋蔡氏曰下卦以二為中上卦以五為中三居二上過乎中也四居五下不及乎中也在天五也在田二也三上未至于五下已離乎二而中處人位唯乾乾不息則雖處危地而无咎矣

九四重剛而不中上不在天下不在田中不在人故或之或之者疑之也故无咎

傳四不在天不在田而出人之上矣危地也疑者未決之辭處非可必也或進或退唯所安耳所以无咎

也本義九四非重剛重字疑衍在人謂三或者隨時

而未定也雲峯胡氏曰九三九四當合看復之六四曰中行四居五陰之中也益之三四皆曰中行三與四居六爻之中也乾之二四亦居六爻之中而文言以不中稱之非但謂其不中也謂其重剛而不中爾蓋下乾之剛以二爲中三則重剛而過乎中上乾之剛以五爲中四則重剛而不及乎中過則憂不及則疑然憂所當憂卒於无憂疑所當疑卒於无疑此二爻所以皆无咎也

夫大人者與天地合其德與日月合其明與四時合其序與鬼神合其吉凶先天而天弗違後天而奉天時天且弗違而況於人乎況於鬼神乎夫音扶先悉薦反後胡豆反

使大人與天地日月四時鬼神合者合乎道也天地

者道也鬼神者造化之迹也聖人先於天而天同之後於天而能順天者合於道而已合於道則人與鬼神豈能違也

程子曰大人者與天地合其德日月合其明非在外也人曰若不一本安得先天而天弗違後天而奉天時○鬼神言其功用天言其主宰○易言天亦不同如天道虧盈而益謙此通上下理亦如此天道之違亦如此如言天且弗違況於人乎況于鬼神乎此直謂形而上者言以鬼神為天地矣○臨川吳氏曰夫天專言之則道也此雖兼地言之蓋以其主宰之理而言非指輕清之氣為天重濁之氣為地也日月四時鬼神皆天地之氣所為氣之有象而照臨者為日月氣之循序而運行者為四時氣之往來屈伸而生成萬物者為鬼神命名雖殊其實一也其所以明所以序所以能吉能凶皆天

地之理主宰之天地以理言故曰德日月四時鬼神以氣言故曰明曰序曰吉凶也○雙湖胡氏曰天地日月四時鬼神之所以爲德爲明爲序爲吉凶者同一道也大人之與合亦合其道而已

本義大人即釋爻辭所利見之大人也有是德而當其位乃可以當之人與天地鬼神本无二理特蔽於有我之私是以梏於形體而不能相通大人无私以道爲體曾何彼此先後之可言哉先天不違謂意之所爲默與道契後天奉天謂知理如是奉而行之回紇謂郭子儀曰卜者言此行當見一大人而還其占

蓋與此合若子儀者雖未及乎夫子之所論然其至公无我亦可謂當時之大人矣

或問先天而天弗違後天而奉天時聖人與天為一安有先後之殊朱子曰只是聖人意要如此天便順從先後相應不差毫釐也又曰天地只以形言先天天而天弗違如禮雖先王未之有而可以義起之類蓋雖天之所未為而吾意之所為自與道契天亦不能違也後天而奉天時如天叙有典天秩有禮之類雖天之所已為而理之所在吾亦奉而行之耳蓋大人无私以道為體此一節只是釋大人之德其曰與天地合其德與日月合其明與四時合其序與鬼神合其吉凶將天地對日月四時鬼神說便只是指形而下者言○童溪王氏曰先天而天弗違時之未至我則先乎天而為之而天自不能違乎我後天而奉天時時之既至我則後乎天而奉之而我亦

不能違乎天蓋大人即天也天即大人也○雲峯胡氏曰九二九五亦當合看九五利見之大人人即九二之大人然大人之所以為大人其工夫正在九二上至與天地合其德以下是釋大人之德乃學聚問辨之極功也九二大人於道不容不用力至此則以道為體无所容力矣

亢之為言也知進而不知退知存而不知亡知得而不知喪喪息浪反

本義所以動而有悔也厚齋馮氏曰進退者身也存亡者位也得喪者物也此爻窮上反下則退矣九變為六則亡矣无民无輔則喪矣○雲峯胡氏曰初九曰潛之為言也隱而未見行而未成二句釋一潛字而言君子者再蓋必君子而後能安於潛也上九曰亢之為言也知進而不知退

知存而不知亡知得而不知喪三句釋一亢字而言聖人者再蓋必聖人然後不至於亢也

其唯聖人乎知進退存亡而不失其正者其唯聖人乎

傳極之甚為亢至於亢者不知進退存亡得喪之理也聖人則知而處之皆不失其正故不至於亢也

本義知其理勢如是而處之以道則不至於有悔矣固非計私以避害者也再言其唯聖人乎始若設問而卒自應之也○此第六節復申第二第三第四節之意厚齋馮氏曰聖人知進退存亡而不言得喪者知進退存亡則无得喪矣○山齋易氏曰進退

存亡在我者也得喪則效之見於彼者也○雲峯胡氏曰天數中於五陽極則剥乾上則亢中不可過也知其時將過乎中而處之不失其正其唯聖人乎貞者正也乾元之用所歸宿也乾之四德始于元至此又論聖人之體乾而歸於正其意深矣○朱子曰文言六爻皆是言聖人之德只所處之位不同初爻言不易乎世不成乎名遯世无悶不見是而无悶樂則行之憂則違之潛龍也已是說聖人之德了只是潛而未用耳到九二却恰好其化已能及人矣蓋正是臣位所以處之而安到九三居下卦之上位已高了那時節无可做只得恐懼進德脩業乾乾不息此便是伊周地位九四位便乖或躍在淵伊川謂淵者龍之所安恐未然田是平所在縱有水亦淺淵是深不可測躍離乎行而未至乎飛行尚以足躍則不以足一跳而起足不踏地跳得便上天去不得依舊在淵裏皆不可測下離乎行上近乎飛上不在天下不在

田中不在人故或之或之者疑之也不似九二安穩此時進退不得皆不由我只聽天時了以聖人言之便是舜歷試文王三分天下有二湯武鳴條牧野時到上九又亢了看來人處大運中无一時閒吉凶悔吝一息不曾停如大輪一般一恁衮將去聖人只隨他恁地去看道理如何這裏則將這道理處之那裏則將那道理處之又曰大抵易卦爻辭本只是各著本卦本爻之象明吉凶之占當如此耳非是就聖賢地位說道理也故乾六爻自天子以至于庶人自聖人以至於愚不肖筮或得之義皆有取但純陽之德剛健之至若以義類推之則為聖人之象而其六位之高下又有似聖人之進退故文言因潛見躍飛自然之文而以聖人之迹各明其義位有高下而德无淺深也○程子曰卦爻有相應看來不相應者多且如乾卦如其說時除了二與五之外初何嘗應四三何嘗應上坤卦更都不見相應此似不通○雙湖胡

此四六爻取應與不應夫子彖傳例也如恒彖曰剛柔皆應恒此六爻以應言也如艮彖曰上下敵應不相與也此六爻雖居相應之位剛柔皆相敵而不相與則是雖應亦不應矣又如未濟六爻皆應故曰雖不當位剛柔應也以此例之則六爻皆應者八卦泰否咸恒損益既濟未濟是也皆不應者亦八卦乾坤坎離震巽艮兌是也二體所以相應者初應四四亦應初二應五五亦應二三應上上亦應三然上下體雖相應其寔陽爻與陰爻應陰爻與陽爻應若皆陽皆陰雖居相應之位則亦不應矣江都李衡曰相應者同志之象志同則合是以相應然事固多變動在因時故有以有應而得者有以有應而失者亦有以无應而吉者有以无應而凶者夬九三以援小人而凶剝六三以應君子而无咎咸貴虛心而受人故六爻以有應而失所蒙六四以无應而困吝斷皆時事之使然故不可執一而定論也又觀彖辭重在二五

剛中而應者凡五卦師臨升二以剛中應五无妄萃五以剛中應二至若比五以剛中上下五陰應之大有五以柔中上下五剛應之小畜四以柔得位上下五剛亦應之又不以六爻之應例論也

周易傳義大全卷一